

اهداءات ٢٠١٢

١/ رفاد كامل الشيلاني

القاهرة

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الخامس والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١هـ - ١٩٨١م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨١

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
محمد حمدي السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٠/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
١٩٨٠-١٩٨١-٢٠٠٤

(* وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾)

التفسير

٥٣ - (وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

قلنا في آخر الجزء السابق يحتمل أن تكون هذه الآية والتي قبلها من قول يوسف عليه السلام أو من قول امرأة العزيز ، وقد شرحنا الآية السابقة على الوجهين . وفيما يلي شرح هذه الآية عليهما :

إذا كانت هذه الآية من قول يوسف يكون معناها : وما أبرئ نفسي عن السوء والخطيئة بغير معونة من الله سبحانه ولا أُنسِد إليها هذه الفضيلة باعتبار طبعها من غير توفيق من الله تعالى ، فإن النفس البشرية في حد ذاتها لداعية إلى السوء ، مائلة إلى الشهوات ، إلا ما رحم ربِّي من النفوس بعصمتها من الوقوع في المهلك ، وفي جملتها نفسي ، إن ربِّي لعظيم الغفران لما يحدث من النفوس بموجب طبعها ، عظيم الرحمة لها بعصمتها من الخطيئة التي تسوقها إليها بشريتها ، وإنما يقول ذلك يوسف - عليه السلام - هضماً لنفسه الكريمة البريئة عن كل سوء ، وإبعاداً لها عن الإعجاب بما وصلت إليه من كمال النزاهة .

وإذا كانت هذه الآية من كلام امرأة العزيز يكون معناها : وما أبرئ نفسي مع ذلك من الخيانة ، حيث قلت في حق يوسف ما قلت ، وفعلت به ما فعلت ، إن كل نفس لأماراة بالسوء إلا نفساً رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام ، إن ربِّي غفور لمن استغفر للذنب ، رحيم له بقبول استغفاره .

(وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَتَسَخِّلُصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾) .

المفردات :

- (أَتَسَخِّلُصَهُ لِنَفْسِي) : أجعله خالصاً لى أى خاصاً لى .
 (مَكِينٌ أَمِينٌ) : ذو مكانة رفيعة مؤتمن على كل شيء .
 (حَفِيظٌ عَلِيمٌ) : قوى الحفظ كثير العلم .

التفسير

٥٤- (وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَتَسَخِّلُصَهُ لِنَفْسِي) :

ولما ثبت للملك براءة يوسف مما نسبته امرأة العزيز إليه ، وتحقق أنه أمين لا يخونه بالغيب ، وأدرك صبره وجلده وإشارته السجن على ما تدعوه إليه امرأة العزيز وصواحبها وعرف مبالغته فى حماية نفسه من قالة السوء ، بطلبه التحقيق مع أولئك النسوة قبل خروجه من السجن ليتلقاه الملك نظيفاً محكوماً ببراءته ، بدلا من أن يقابله قبل ذلك متهماً عفا عنه الملك لأنه أول رؤياه لا لأنه برىء - ولما ثبت للملك كل ذلك - قال الملك لرجاله : أحضروا لى يوسف أتخذ خالصاً لنفسى فى تدبير أمور مملكتى وليكون صاحب مكانة خاصة عندى .

وإذا نظرت لى أسلوب الملك فى طلب إحضار يوسف إليه فإنك تراه أولاً بعد أن علم بتأويله رؤياه قال : (اتئونى به) ولم يزد على ذلك ، فلما ظهر إياه ووضحت أمانته وعفته فى قصة امرأة العزيز ، عظمت منزلته عنده ، فطلبه ليكون ذا مكانة ممتازة لديه

خاصة به ، بحيث لا يكون لأحد سلطان عليه سواه ، وذلك بقوله :

(اِنَّتَنِي بِهٖ اَسْتَحْضِهُ لِنَفْسِي) . وهكذا يرفع الله درجات أهل العلم والأمانة والعفة

(فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَمِنَ الْمَكِيْنِ اٰمِيْنُ) :

أى فاتوا بيوسف فلما كلم يوسف الملك بما يناسب لقاء الملوك الذين يردون الحق لأهله وينصفون المظلوم ، قال له الملك إنك يا يوسف عندنا ابتداء من هذا اليوم ذو مكانة رفيعة ومنزلة ممتازة ، وإنك أمين على كل شئ ولدينا ، بعد ما عرفناه فيك من العلم والشرف والأمانة . وبعد أن اختار الملك يوسف مستشاراً له فيما هو مقبل عليه من أمره كله ، وأعلمه بأنه عنده ذو مكانة ممتازة ابتداء من هذا اليوم الذى يحدثه فيه ، وأنه أمين عنده أمانة مطلقة ليست لها حدود ، وبعد أن علم يوسف ما تحتاج إليه أرض مصر وأهلها فى السنين السبع الخصيبة والسنين السبع العجاف من حسن التدبير والحزم والحفظ والعلم والأمانة وأن ذلك كله قد من الله عليه به - بعد أن حدث كل ذلك - عرض يوسف على الملك أن يعهد إليه بإدارة البلاد وذلك ما حكاها الله بقوله :

٥٥ - (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّى حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ) :

أى اجعلنى والياً على مصادر خيرات أرض مصر ، زراعة وحصاداً ، وإيراداً وصرفاً ، وبيعاً وخزناً ، وتدبيراً ، فإنى حفيظ لها من التبذير والتقتير والإفراط والتفريط ، عليم بوجوه التصرف فيها والحفظ لها ، وقد كان يوسف فى كل ذلك أقدر من غيره .

وفى الآية دليل على جواز طلب الولاية ، إذا كان طالبها قادراً على نفع العباد وإقامة العدل بينهم وإجراء أحكام الشريعة فيهم ، والبعد عن التلوث بمظالم الحكام ومآثمهم .

وأما ما ورد فى الصحيح من النهى عن طلب الولاية فمحمول على ما إذا كان طالبها لا يقدر على القيام بتبعاتها ، والتجاة من مآثمها .

ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبى بريدة قال : قال أبو موسى : أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعى رجلان من الأشعرين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ، فكلاهما سألا العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستألك فقال : « ما تقول يا أبا موسى -

أو يا عبد الله بن قيس ؟ قال : قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما ، وما شعرت أنهما يطلبان العمل - قال - وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت^(١) فقال : لَنْ أَوْ لَا تَسْتَعِيلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، وذكر الحديث . ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن سمره قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فإني إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » . وقد استفيد من الآية أيضًا بإباحة طلب الرجل القادر الفاضل أن يعمل للرجل الكافر ، بشرط أن لا يكون عمله لديه وفق شهواته وفجوره ، وإلا فلا يجوز .

ويستفاد منها أيضًا أنه لو علم إنسان أنه لا يقوم سواه بمصالح الناس في عدل وكفاية سواء كان ذلك في ولاية أو قضاء أو نحوه ، وجب عليه أن يطلب ذلك ، ويخبر بصفاته التي تجعله صالحا للقيام بها . من العلم والحفظ والكفاية كما قال يوسف :

(اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) :

فقد سألها بالحفظ والعلم لا بالنسب وغيره ، فإن كان هناك من يقوم بها ويصلح لها سواء ، وعلم بذلك فالأولى أن لا يطلب لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمره : « لا تسأل الإمارة » الحديث .

(وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ^٥)
 نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ^٦ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ^٧ وَلَا أَجْرُ^٨
 الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ^٩ وَجَاءَ إِخْوَةُ^{١٠}
 يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ^{١١})

الفردات :

(مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) : جعلنا له في أرض مصر مكانة رفيعة أقدرناه بها على ما يريد .

(يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ) : ينزل من بلادها ومن أمورها وقلوب أهلها حيث يشاء .
(نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا) : نجود بنعمتنا .

التفسير

٥٦ - (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ) :

ومثل ذلك التمكين في قلب الملك ، مَكَّنَّا ليوسف في أرض مصر ، حيث ثبتنا فيها مكانته العظيمة ، وأقدرناه فيها على ما يريد في جميع نواحيها ، فقد شملها سلطانه ، فكأنها منزله يتصرف فيها كما يتصرف الرجل في منزله ومكانه ، وكان ذلك بعدل وحكمة . روى أن الملك لما فوض أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس ، وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمنوا ، وأقام فيهم العدل فأحبه الناس ، وكانت له بذلك مكانة رفيعة بينهم .

(نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) :

نصل بنعمتنا مَنْ نَشَاءُ ولا نفوت على المحسنين شيئاً من أجركم ، بل نوفيهم بكماله لهم ، وكذلك فعلنا مع يوسف حين أحسن ، فقد كافأناه بسلطانه العظيم على مصر وأهلها مع كامل المحبة والرضا .

٥٧ - (وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) :

أى وإن أجر المحسنين في الآخرة لأعظم من أجركم في الدنيا ، وقد عبر عنهم بالذين كانوا يتقون ، للإيذان بأن الإحسان الذى يستحق صاحبه الثواب الأخرى ، هو الذى كان أساسه الإيمان والتقوى .

٥٨ - (وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) :

كان للحقط الذي حل بمصر في السنين العجاف ، أثره على أرض كنعان بالشام فبعث يعقوب عليه السلام أولاده لشراء قمح وطعام من مصر ، بعد أن ذاع أمر يوسف في الآفاق ، حيث عرفوا أنه اختزن الأقوات للمجاعة وأنه يوزعها بعدل ورحمة ، وكان - كما قيل يعطى الطعام بمقدار معين لكل فرد - كما كان يشرف على التوزيع بنفسه ضيافاً للعدالة والدقة . وجاء إخوة يوسف امتثالاً لأمر أبيهم ، فدخلوا عليه ليطلبوا منه الطعام ، فعرهم يوسف ، ولكنهم لم يعرفوه ، لأنهم ألقوه في الحب ثم باعوه صبيّاً ^(١) ، ولم يتوهموا أنه بعد العبودية يصير إلى هذا السلطان ، بالإضافة إلى أنه فارقهم منذ مدة طويلة ، قيل : إنها كانت أربعين سنة ، وقد نزيهاً برى أهل مصر ، وعليه مظاهر السلطان .

(وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَنْجٍ لَّكُمْ مِنْ أَيْدِيكُمْ
الْآتُونَ أَتَى أَوْ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي
بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ﴿٦٠﴾ قَالُوا اسْتَزَادُ عَنْهُ
أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾)

المفردات :

(جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ) : أعد لهم حاجتهم من الطعام الذي حضروا لجلبه من مصر في السنين العجاف ، والجهاز في اللغة ما يحتاج إليه المسافر والعروس والميت وتجهيزه إحضاره . وقد أجمع القراء على فتح الجيم في الآية الكريمة ، ويجوز فيها الكسر لغة وإن كان الفتح أشهر .

(١) على ما جاء بإحدى الروايات ، انظر ما كتبناه شرحاً لقوله تعالى : (وشروه بثمن بخس) الخ ...

(خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) : أى خير المضيفين - مأخوذ من النَزْل وهو الطعام الذى يقدم للضيوف الذين ينزلون . أو خَيْرٌ مَنْ يُنْزِلُونَ . الناس فى منازلهم مأخوذ من المنزل بِجَهَازِهِمْ وهو الدار . (سَنُرَاوُذُ عَنْهُ أَبَاهُ) : سنطلبه من أبيه ليرسله معنا .

التفسير

٥٩ - (وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِآخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ) :

بينت الآية السابقة أن إخوة يوسف جاءوه للحصول على الطعام زمن المجاعة ، وأن يوسف عرفهم ولكنهم لم يعرفوه ، لأنهم لم يخطر ببالهم أن من أقواه فى الجب يؤول أمره إلى حكم مصر والسلطان على أهلها وأرزاقها .

وجاءت هذه الآية لتبين أول الخطوات التى اتخذها يوسف لإحضار أسرته إليه ، وهى طلبه من إخوته هؤلاء أن يحضروا أخاً لهم من أبيهم .

ويظهر أنه جرى من الحديث بينه وبينهم ما جعلهم يصرحون بأن لهم أخاً من أبيهم لم يحضروه معهم ، حتى يكون مجرى الحديث هو الذى حمل يوسف ظاهراً على أن يطلبه بالذات ، حتى لا يثير انتباههم إلى السبب الحقيقى فى طلبه .

والمعنى : ولما جهَّز يوسف إخوته بالطعام الذى طلبوه من الحَبِّ الذى استبقاه فى سنابله لزمن المجاعة ، قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم ليتبين صدقكم فى طلب حمل زائد على أحمالكم من أجله . .

(أَلَا تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِى الْكِيلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) :

أى ألا تنظرون أننى أعطى الكيل وافيّاً تاماً لكم ولكل الناس بالعدل ، وأنا أفضل المضيفين ، ومن أجل ذلك لا أحب أن يكذب علىّ أحد بأخذ ما لا يستحقه ، حتى لا يحرم رب أسرة آخر من حقه فى الطعام ، ولهذا طلبت أن أرى أخاكم بنيامين الذى طلبتم له الطعام لكى أتتحقق من صدقكم .

٦٠ - (فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِوَقْلٍ كَافٍ عَنْكُمْ فَقَدْ لَغُوتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ) :

أى فإن لم تأتوني بأخ لكم من أبيكم ، فلا طعام أكيله لكم مستقبلا . ولا تقربون منى بنزولكم عندي فى ضيافتي ، يريد بذلك تهديهم بالحرمان من الطعام وحسن الضيافة بعد هذه المرة . كلما احتاجوا إليه فى السنين العجاف ما لم يأتوه بأخيهم من أبيهم .

٦١ - (قَالُوا مُنْزَوِّدٌ عَنْهُ آبَاءُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ) :

أثر فيهم تهديد يوسف لهم بالحرمان من الطعام مستقبلا فقالوا له : سنحاول مع أبيه يعقوب ونحتال فى أخذه منه ونجتهد فى ذلك - يشيرون بذلك إلى عِزَّةِ المطلب وصعوبة مناله .

ومع صعوبة وعُدوا يوسف بتحقيقه بقولهم له : « وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ » . مرضاة له وتضييعة لما اعتقدوا أنه تسرب إلى ذهنه من أنهم كاذبون ، فإن قيل إن طلب يوسف لبنيامين ، سوف يدخل الحزن على أبيه فما حكمة ذلك ؟ وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة ، منها : أن ذلك كان بأمر من الله ابتلاءً ليعقوب . ليعظم ثوابه ولكي تتضاعف مسرته برجوع ولديه ، إلى آخر ما قيل فى ذلك .

(وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَافِلُ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا اخْنَأَانَ نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾)

الفيردات :

(فِتْيَانِهِ) : علمائه الكياليين ؛ جمع فتى .

(بِضَاعَتَهُمْ) : ما جاءوا به من المتاع ليشتروا به الطعام .

(فِي رِحَالِهِمْ) : في أوعيتهم ، قال ابن الأنباري : يقال للوعاء رحل

وللبيت رحل . (انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ) : رجعوا إليهم .

التفسير

٦٢- (وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) :

كان إخوة يوسف يريدون شراء القمح مُبَادَلَةً ببضائع أخرى جاءوا بها معهم من الشام^(١) ، وكان يوسف يريد أن يعطيهم القمح دون مقابل تفضلا عليهم ، وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرة أخرى ليشتروا به طعاماً آخر غير الذي أخذوه في هذه المرة ، ولكي يكون ذلك التفضل وسيلة لتحقيق مطلبه من حضور بنيامين معهم عند حضورهم للاختيار^(٢) مرة أخرى ولهذا قال يوسف لأهلmannه وعماله الموكول إليهم ببيع القمح وكيله وقبض الثمن - قال لهم - : اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها ليحملوها ثمناً للطعام - اجعلوها - في أوعيتهم سراً ولا تشعروهم أنني نزلت لهم عنها ، وأنتي تفضلت عليهم بالقمح دون ثمن ، لعلهم يعرفون هذه المكرمة ويقدرونها قدرها حين يرجعون إلى أهلهم ويفاجؤون بها في متاعهم ، لعلهم يعودون إلى بأخيهام الذي طلبته ، فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سيما عند ندرة البضاعة من أقوى الدواعي إلى الرجوع .

(١) روى عن ابن عباس أنها كانت نمالاً وأدماً - أي جلداً - وقيل إنها كانت دراهم ودنانير .

(٢) الاختيار : طلب الطعام وجلبه .

٦٣ - (فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَبَلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) :

أى فلما عادوا إلى أبيهم من مصر بمتاعهم ، قالوا قبل أن يشتغلوا بفتح المتاع : يا أبانا مَنَعَ مِنَّا العزيزُ أن نكتال الطعام من عنده بعد هذه المرة حتى نأتيه بأخ لنا من أبنينا ، ولما حكوا لأبيهم القصة التي اقتضت أن يطلب منهم العزيز هذا الطلب قالوا لأبيهم : فأرسل معنا أخانا بنيامين إلى مصر نكتل بسببه الطعام كما قال العزيز . وإنا له لحافظون من أن يصيبه مكروه .

٦٤ - (قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ) :

أى لم يحدث منكم ما يقتضى الاطمئنان على وعودكم . فقد وعدتموني من قبل بالمحافظة على أخيه يوسف وجئتموني بدونه وزعمتم أن الذئب أكله : فهل آمنكم على بنيامين إلا بالصورة التي آمنتم بها على أخيه . دون أن يتغير حالكم ، ويدعوني إلى الاطمئنان لعودكم .

(فَاللَّهُ نَبِيرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) :

أى فالله خير منكم ومن سواكم حافظاً ، وهو أرحم الراحمين ، فلذا أكل أمر حفظه إلى فضله ورحمته سبحانه ، ولا أعتمد في ذلك عليكم فقد جربتم فما وجدت فيكم وفاءً بوعده ، ولا حفظاً لعهد .

(وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا
يَبْنَائَنَا مَا نَبِيغِي هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ
أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿١٥﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ
مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ
بِكُمْ فَلَمَّاءَ آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿١٦﴾)

المفردات :

(وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ) : المقصود بمَتَاعِهِمْ : الأوعية التي فيها طعامهم وبضاعتهم .
وهي المعبر عنها سابقاً برحالهم في قول يوسف : « اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ » .

(مَا نَبِيغِي) : أي شيء نبيغيه ونطلبه أكثر من كرم العزيز برده الثمن إلينا
وتوفيته الكيل لنا ؟ .

(نَمِيرُ أَهْلَنَا) : أي نجلب لهم الميرة وهي الطعام ، من المِير وهو جلب الطعام ^(١) .

(كَيْلٌ بَعِيرٍ) : أي طعاماً مكبلاً مقداره حمل بعير لأخيها بنيامين .

(كَيْلٌ يَسِيرٌ) : مكبل سهل على عزيز مصر لا يمنعنا إياه لكرمه .

(مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ) : أي عهداً منكم مع الله تعالى يدعوني إلى الثقة بوفائكم له .

(إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ) : أي إلا أن تُغْلَبُوا عليه .

(وَكِيلٌ) : موكول إليه تنفيذ هذا الميثاق .

التفسير

(وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ) :

بيّنت الآياتان السابقتان أن إخوة يوسف لما رجعوا من مصر بالطعام إلى أبيهم، أخبروه بأن العزيز طلب منهم أختاً لهم من أبيهم جاء ذكره في حديثهم معه ، وأنه منع منهم الطعام في المستقبل إن لم يأتيوه به ، وأن أباهم ذكر لهم أنهم لم يحدث منهم ما يوجب الثقة بهم وإثباتهم على شقيق يوسف بعد أن فجسوه في يوسف ، وذكر لهم أن الله هو الحافظ الرحيم . يكفى هذه العبارة عن مخاوفه منهم على بنيامين ، وأنه يستعين بالله عليهم وجاءت هذه الآية وما بعدها لتبين أنهم أقنعوه بكرم عزيز مصر حيث أعطاهم الطعام ، ورد إليهم الثمن ، وأنهم سيزدادون به كيل بعير وأن أباهم وافقهم على إرساله معهم . بعد أن أعطوه موثقاً من الله برده إليه .

والعنى : ولما فتحوا أوعية طعامهم وجدوا بضاعتهم التي دفعوها ثمناً للطعام بمصر قد ردت إليهم ، حيث وضعت دون علمهم في رحالهم ففوجئوا بها في أوعية طعامهم ، فماذا قالوا لأبيهم ؟

(قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْشِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا) :

قال إخوة يوسف لأبيهم لكي يوافق على إرسال بنيامين معهم أى شيء نطلبه ليكون شاهداً على أن سفر بنيامين معنا سيكون سبباً في خير يأتينا في هذه المجاعة ، أى شيء نطلبه وراء هذا - أكرمنا ووَقَّيْ لنا الكيل ، ورد علينا الثمن الذى هو بضاعتنا فكيف لا نستجيب لطلبه ونجيشه بأخ لنا من أبنينا ؟

(وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلَ يَسِيرٍ) :

أى هذه بضاعتنا التي كنا نريد دفعها ثمناً للطعام ردها إلينا العزيز نستعين بها ونمير أهلنا أى نجلب الطعام إليهم مرة أخرى ونحفظ أخانا في هذه المرة حتى لا يصيبه مكروه ، لأننا لن نشغل عنه باللهو واللعب ، ونزداد بحضور بنيامين معنا وسق بعير يكال لنا من أجله ، زائداً على أوساق أبائنا وأحمالها ذلك الكيل الزائد الذى نطلبه من أجل بنيامين كيل يسير على عزيز مصر وسهل عليه ، فلا يخيبنا في طلبه فأى شيء نبتغي وراء هذه الأغراض المشتملة على إطعام أهلنا

مرة أخرى وسلامة. أخينا ، وسعة الرزق علينا ، فلماذا لا تبعث به معنا حتى نحقق هذه المطالب .

٦٦ - (قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ) :

قال يعقوب لأولاده وقد ألانه كلامهم ، وهياً لقبول مطلبهم لن أرسل بنيامين معكم كما طلبتم حتى تعطوني عهداً مع الله على رده وموثقا من جهته على ذلك . ليكون شهيدا عليكم ومنقما منكم إن لم تكونوا أوفياء .
(لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ) :

مرتبط بالقسم المفهوم مما قبله كأنه قال لهم : لن أرسله معكم حتى تخلفوا بالله لتأتني ببنيامين حين ترجعون من رحلتكم ثانيا إلى مصر ، إلا أن تغلبوا بما لا قبل لكم به فيحول دون وفائكم بقسمكم .

وصورة الميثاق الذي طلبه أبوهم منهم أن يقولوا مثلاً : والله لنأتينك ببنيامين ونحن عائدون من مصر بالطعام إلا أن تغلب على أمرنا بما لا قبل لنا به .

(فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ) :

أى فلما أعطى الأسباط أباهم يعقوب - عليه السلام - يمينهم وعهدهم مع الله ، قال يعقوب مؤكداً التوثيق : (اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ) : أنا وأنتم من طلي القسم وصدور العهد منكم ، (وَاكِيلٌ) : مطلع رقيب ، فإن وفيتم ، فإن خنتم انتقم الله منكم .

(وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَحْكَمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾)

التفسير

٦٧ - (وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ) الآية .

كان بنو يعقوب فيهم جمال وكانوا أحد عشر متجانسين تجانس الكواكب ، وقد تجملوا في هذه المرة أكثر من المرة الأولى بعد أن أدركوا كرامتهم على العزيز من إعطائهم الطعام في المرة السابقة دون مقابل ورده بضاعتهم عليهم ، ولهذا كله خاف عليهم أبوهم العين إن دخلوا مصر من باب واحد وهم على هذا النمط الفريد . وبخاصة في زمن المجاعة حيث الناس في شدة ، وكانت المدن في الزمان السابق يحيط بها أسوار لحمايتها من الأعداء ، وفي هذه الأسوار أبواب للدخول والخروج منها ، فلهذا أوصاهم أبوهم أن لا يدخلوا مصر من باب واحد بل من أبواب متفرقة .

قال العلامة أبو السعود : وإصابة العين بتقدير العزيز الحكيم ليست بما يُنكر ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ » : وقوله : « إِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلَ الرَّجُلَ الْقَيْرَ وَالْجَمَلَ الْقَدْرَ » وقد كان صلى الله عليه وسلم يُعوذُ الحسنيين رضي الله عنهما بقوله : « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ » وكان صلى الله عليه وسلم يقول : « كَانَ أَبُوكُمْ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ » . رواه البخاري في صحيحه ، وقد شهدت بذلك التجارب . اهـ .

والمعنى ؛ وقال يعقوب لبنينه بعد أن حلفوا له : لا تدخلوا مصر من باب واحد ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة . بحيث لا يبدو لكم اجتماع حتى تسلموا من حسد الحاسدين ولست أغني عنكم بحذري هذا من قضاء الله من شيء وإنما هو نوع من التدبير ، وأما ترتيب المنفعة عليه فهو إلى الله العزيز القدير ، كما أنه استعان بالله وهرب منه إليه ، وقال يعقوب أيضا ما للحكم في أمر الخلائق جميعا إلا الله وحده ، عليه دون سواه توكلت واعتمدت ، وعليه فليتوكل المتوكلون ، فإنه مفزع كل خائف ، ومجيب كل سائل ، ومعاذ كل مستعيل .

وفي الآية الكريمة هداية يعقوب لأولاده ، وإرشادهم إلى التوكل على الله فيما هم بصدد غير معتمدين كل الاعتماد على ماوصاهم به من التلبيير .

(وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبُؤُهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ
 مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُو
 عَلِيمٍ لِمَا عَلَّمْتَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا
 دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا
 تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

- (مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبُؤُهُمْ) : من الأبواب المتفرقة التي أمرهم بالدخول منها .
 (لِمَا عَلَّمْتَهُ) : لتعليمنا إياه بالوحي .
 (فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : فلا تأسف ولا تحزن بسبب ما صنعوا .

التفسير

٦٨ - (وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبُؤُهُمْ . .) الآية .

أي خرج إخوة يوسف من الشام متجهين إلى مصر حتى وصلوا إلى مداخلها ، ولما دخلوها من أبواب متفرقة حيث أمرهم آبؤهم .

(مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا) :

أي ما كان دخولهم من حيث أمرهم آبؤهم يدفع عنهم من أمر الله شيئاً مما قضاه عليهم مخالفًا

لما أمله آبؤهم بتدبيره ، ولكن قضى حاجة في نفس يعقوب بدخول أبنائه من أبواب متفرقة حسب

إرادته ، لعلّه يدفع عنهم إصابة العين ، وذلك من باب ربطه المسببات بأسبابها

العادية كما جربه الناس ، ولكن إصابة العين لم تقع لهم لكونها غير مقلدة عليهم ، ولو

كانت مقلدة لم يدفعها دخولهم من أبواب متفرقة .

(وَلَئِنَّ لَلنَّاسِ لَمَّا عَلِمُوا) :

وإن يعقوب لصاحب علم جليل لأجل تعليمنا إياه بالوحي ، حيث لم يعتقد أن الحذر يلغى القدر ، وأن التدبير له حظ من التأثير بتغيير قضاء الله ، ولهذا قال لهم : «وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مَنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ» أي وما أدفع عنكم هذا التدبير من شيء قضاء الله ، وإنما يحذر الناس ويدبرون لعل تدبيرهم يرتبط بقضاء الله وقدره . فاتخاذ الأسباب مشروع لهذا (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) .

أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أمرار القدر ، ويزعمون أن الحذر يغني عن القدر ٦٩ - (وَلَمَّا كَذَبُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ) :

أي ولا دخلوا على يوسف ومعهم بنيامين أكرمهم لأنهم وفوا بوعدهم معه ، وآوى إليه أخاه الشقيق بنيامين حيث ضمه إليه سكناً وطعاماً ، بطريقة لا تدخل ريبة في نفوسهم ، ولا خلا به .

(قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أي قال يوسف لبنيامين مؤنساً له وكاشفاً له عن سره الخطير ، إني يابنيامين أنا يوسف أخوك ، وسرد عليه قصته ثم قال فلا تحزن بسبب ما كانوا يعملونه بنا فيما مضى : فقد أحسن الله إلينا وجمعنا بخير ، ولا تعلمنهم بما أعلمتك به ، حتى تمضي الأمور إلى غابتها .

(فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أُخِيهِ ثُمَّ أَدْنَىٰ مُوْذَنًّا بَيْنَهُمَا أَلْعِيرَ إِنَّكُمْ لَسَّرِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾)

المفردات :

(جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ) : الجهّازة في اللغة ؛ ما يحتاج إليه المسافر والعروس والميت ، وتجهيزهم بجهازهم تنجيز ما يحتاجون إليه من الطعام وإعداده في أوعيتهم .

(السَّقَايَة) : المشربة التي يُشْرَبُ بها ، وهى والصواع شئ واحد ، قال الشاعر :
نشرب الخمر بالصُّواع جهاراً .
(رَجُلٌ أَخِيهِ) : المراد به وعاء الطعام الخاص بأخيه بنيامين . (أَذِنَ مُؤَدَّنٌ) : نادى مناد .
(أَيْتَهَا الْعَيْرُ) : العير هى الإبل التى عليها الأحمال ، والمراد بندااتها نداء أصحابها ،
وقال أبو عبيد هى الإبل المَرْحُولَةُ المركوبة . (زعيم) : كفيل وضمين .

التفسير

٧٠ - (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَجُلٍ أُخِيهِ) :

تقدم بيان أن يوسف عليه السلام عقد العزم على استخدام آل يعقوب إلى مصر بعد أن وفد إخوته عليه أول مرة ليحصلوا على الطعام للنويم ، وكانوا قد حشثوه عن أخ لهم من أبيهم هو بنيامين ، ولعلهم طلبوا له طعاما ، فطلب منهم أن يحضروه معهم فى المرة المقبلة ليأخذ طعامه بنفسه ، ولهذا قالوا لأبيهم حين طلبوه منه بعد عودتهم من مصر : « وَنُصِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ » . أى نزداد كيل بعير من أجل بنيامين فلما حضروا به فى المرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقيه ، لم يجد سببا لاستبقائه عنده إلا أن يأمر بئس إنائه الذى يشرب به فى رحل بنيامين ، وكان إناء ثميناً يمكن الاتهام بسرقة لارتفاع قيمته ، فلها جعل ذلك الإناء المعبر عنه بالسقاية فى الآية - جعله فى رحل أخيه بنيامين أى وعاء طعامه ، وسيلان الكلام عن الحكمة فى اختياره هذا السبب لاستبقائه لديه .

(ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدَّنٌ أَيْتَهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) :

أى ثم بعد أن جعل السقاية فى رحل بنيامين وركب إخوة يوسف دوابهم ، نادى مناد فيهم يا أصحاب العير إنكم لَسَارِقُونَ ، ولم يعين لهم ماسرقوه فى ندائه ليسترضى كامل .
انتباههم ، ويظهر - والله أعلم - أن هذا الذى حدث كان بموافقة من بنيامين لبقى عند أخيه يوسف حتى يأتى والداه وأمرته .

فإن قيل كيف رضى بنيامين بذلك مع ما فيه من زيادة الحزن على أبيه ، وكيف ينسب يوسف السرقة إلى إخوته وهم برآء منها .

والجواب عن الأول : أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بفقد يوسف فلا يؤثر فيه كثيرا فَقَدْ بنيامين ، ولهذا لما لَمْ يَعْذُ بنيامين لم يذكر يعقوب سوى يوسف ، إذ قال : « يَا أَسَفًا عَلَى يُوسُفَ » .

والجواب عن الثاني : أنهم قد سرقوا يوسف من أبيه وألقوه في الجب ، ولذا قيل لهم إنكم لسارقون ولم يعين لهم ماسرقوه .

٧١ - (قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعِلُونَ) :

أى قال إخوة يوسف وقد أقبلوا على من ينادونهم ويتهمونهم بالسرقة ماذا ضاع منكم حتى اتهمونا بسرقة ؟

٧٢ - (قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ) :

أى قال هؤلاء المنادون نفقد سقاية الملك الثمينة التى يشرب بها ، ويطلق عليها صواع .
(وَلَمَنْ جَاءَهُ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) :

أى وقال من آذنتهم وأعلمهم بأنهم سارقون - تطلقا معهم ومنعاً لإحراجهم بتفتيش جهازهم ، وإثبات السرقة عليهم - قال لهم - : سيكون لمن جاء بصواع الملك من تلقاه نفسه قبل التفتيش حمل بعير من الطعام مكافأة له على إظهاره ، فربما وجد فى رجالهم اتفاقاً من غير قصد ، فلذا يكافأ من جاء به وعشر عليه ، وأكد المنادى تحقيق هذا الوعد بقوله وأنا بتحقيقه زعيم أى ضمين وكفيل .

(قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا
 سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا
 جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي
 الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا
 مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ
 فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ
 كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾)

التفسير

٧٣ - (قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ) :
 تالله بمعنى والله ، وتختص التاء بالدخول على لفظ الجلالة على الأرجح ، ويُقسم بهذا
 القسم عند التعجب .

والعنى : وحق الله لقد عرفتم من استقامتنا في المعاملة ، وما نحن عليه من التدين والتصون ،
 أننا ما جئنا لكي نفسد في الأرض بسرقة أو غيرها ، بل جئنا للحصول على الطعام ، وما كنا
 من قبل سارقين ، فما حدثت منا سرقة في حياتنا ولا وصفنا بها فكيف يستقيم وصفكم
 لنا بسرقة صواع الملك ؟

٧٤ - (قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ) :

قال عمال الملك لإخوة يوسف فما جزاء سرقة صواع الملك في شريعتكم ، إن كنتم
 كاذبين في دعواكم أن الصواع ليس في أوعيتكم .

٧٥ - (قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ قَهْوٌ جَزَاؤُهُ) :

أى قال إخوة يوسف جزاء الصواع المفقود فى شريعتنا أخذ من وجد فى رحله ، واسترقاقه فكلنا يعاقب السارق عندنا وهذا جزؤه ، ثم أكلوا هذا الحكم مرة أخرى بقولهم :

(كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) :

أى مثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالسرقة فى شريعتنا ، يقولون ذلك ثقة ببرائتهم منها ، وهم غافلون عما دبر لهم .

٧٦ - (فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ) :

فبدأ يوسف بتفتيش أوعية إخوته العشرة الذين هم من أبيه ، قبل تفتيش وعاء أخيه الشقيق بنيامين ، لنفسي التهمة فى أول الأمر عن نفسه إن بدأ به ، فإنهم حينئذ يقولون إنه جعلنا نطلبه من أبيه ليفتعل هذه التهمة لأمر يريد لم ينكشف لنا بعد ، فلماذا أبقاء بعدهم ، ولينسيهم فرحهم ببرائتهم أولا ، ما حدث لأنهم من أبيهم أخيرا ، بل وليغفهم ذلك إلى قالة سوء فيه وفى يوسف وهو قولهم : « إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ » وسيأتى الكلام فى بيانه .

(كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ) :

أى مثل ذلك الكيد المحكم حيث أرسلنا الإخوة إلى الإفتاء باسترقاق من وجد فى رحله ، مثل ذلك الكيد كدنا لأجل يوسف أى دبرنا له المقدمات لكي يحصل بها على غرضه ، وتلك المقدمات هى دس الصواع فى رحالهم وما تلاه حتى آل الأمر إلى تحقيق ما أراد من بقاء بنيامين معه .

(مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ) :

هذا تعليل لما قبله ، أى كدنا ليوسف بهذه الطريقة ، لأنه ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه فيما يدين به الملك فى أمر السارق أى فى حكمه وقضائه الذى يدين به هو وشعبه ، فإنه لم يكن جزاء السارق فيه الاسترقاق ، بل عقوبة أخرى كالضرب والتغريم ، فلماذا جعله يحتكم إلى شريعتهم حتى يستبقه لديه .

(إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) :

أى ما كان يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك في حال من الأحوال إلا في حالة مشيئة الله هذا الكيد والتدبير ، فإن دين الملك حينئذ يقره مادام السارق يدين به ويمتدحه ، لأنه يحقق له من الجزاء أكثر مما عنده في قوانينه ، ولهذا وافقهم على فتواهم وأبقاه عنده .

(نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) :

أى نرفع درجات عالية من العلم والحكمة في التصرف من نشاء من عبادنا كما رفعنا يوسف ، وما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا تدبير الله وتبينه أسبابه ، فإنه فوق كل صاحب علم من الخلق عليم لا غاية لعلومه وهو الله تعالى ، ولولا إرشاده وتعليمه لما وصل ذو علم إلى علمه .

(* قَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا
يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدْهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

(شَرٌّ مَكَانًا) : أسوأ مكانة ومنزلة .

(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) : والله عالم أبلغ العلم بحقيقة ما تزعمون من صدور السرقة عن أخيه .

التفسير

٧٧- (قَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) :

تقدم الحديث عن وضع صواع الملك الثمين في رحل بنيامين سراً ، وأن رجال يوسف اتهموا إخوته بسرقة الصواع قائلين لهم : « أَبْتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ » . فلما نفوا

عن أنفسهم هذه التهمة سألوهم عن حكم سارقه في شريعتهم إن ظهر كذبهم .
 « قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ » . فبحث يوسف في أوعينهم قبل وعاء شقيقه
 بنيامين ، ثم استخرجه من وعائه . وبهذه الحيلة استطاع إبقاء أخيه معه وهم لا يشعرون
 أن هذه القصة مصنوعة لتحقيق هذا الغرض ، وجاءت هذه الآية وما بعدها لبيان الأحداث
 التي تلت ذلك ، وللعنى : قال إخوة يوسف غير الأشقاء إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ
 شقيق له من قبله ، يقولون ذلك تبرئة لأنفسهم من وصمة السرقة ، مُدَّعين أن خلق السرقة
 في بنيامين قد سبقه إليه أخ شقيق أكبر منه - يعنون يوسف عليه السلام - وأنهم
 برآء من هذا الخلق لأن الأم مختلفة وما ذروا أن يوسف الذي اتهموه زوراً يسمع كلامهم
 ويعرف أنهم كاذبون .

واختلف فيما نسبوه إلى يوسف ، ومن أظهر ما قيل فيه ما أخرجه ابن مَرْدَوَيْه عن ابن
 عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الآية : «سرق يوسف عليه السلام صنًا لجده
 أبي أمه من ذهب وفضة ، فكسره وألقاه على الطريق ، فغيره إخوته بذلك » ويرى الحسن أنهم
 كذبوا على يوسف فيما نسبوه إليه ، ولعله لا تنافي بين هذا وما روى عن ابن عباس إن صح
 فإن من أخذ الصنم لكي يحطمه لا يعتبر سارقاً شرعاً ، فيكون وصفهم له بالسرقة كذباً ، لأنه
 مخالف للشرائع ، ويكونون بذلك كاذبين على يوسف .

(فَأَمْسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانٍ) :

أي فأتخفى يوسف في نفسه هذه القرية التي افتروها عليه ، ولم يظهرها لهم أنها قرية .
 كيئاناً لأمره حتى يفاجئوا في نهاية القصة بما آل إليه أمره في الملك فيندموا على ما فرط منهم
 في حقه . ولكن قال في نفسه عنهم : أنتم أسوأ مني منزلة في السرقة ، وأقوى في الاتصاف
 بهذا الوصف ، حيث سرقتموني من أبي وألقيتموني في الجب ، ولولا رحمة ربى لكنت من
 الهالكين ، أما أنا فلم أسرق ولكنى حطمت الصنم وألقيته على الطريق .

وقال بعض المفسرين : إن الذى أسره يوسف فى نفسه ولم يبد له لإخوته هو قوله : -
 (أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) : فهذه الجملة تفسير للضمير فى قوله :
 « فَاسْرُهَا » . وبه قال الزجاج .

ثم أتى يوسف كلامه الذى أسره فى نفسه فقال :
 (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) :

أى والله أعلم بحقيقة ما تقولون وصفا لى ولأخى من أنه سرق وأنى سرت قبله
 فكلانا برىء من السرقة كما يعلم الله تعالى .

(قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا
 مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ
 إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعِنَا بِهِ ۚ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُونَ ﴿٧٩﴾)

المفردات :

(مَعَاذَ اللَّهِ) : المماذ والمياذ والموذ بمعنى الالتجاء . وقد يقصد منها التبرؤ كما هنا .
 فمعاذ الله هنا بمعنى نبرأ إلى الله .
 (مَتَّاعًا) : المتاع ما ينتفع به إلى حين ، والمقصود منه هنا صواع الملك .

التفسير

٧٨ - (قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا . .) الآية .

أى قال إخوة يوسف حينما رأوا أن يوسف سيستبقى بنيامين عنده طبقاً لفتواهم ،
 قالوا له مستعطفين : يابها العزيز إن لبنيامين أباً شيخاً طاعنا فى السن لا يستطيع فراقه ،
 وهو ملواه عن شقيقه المفقود ، فخذ أحلنا بدلا منه ، فلسنا عنده بمنزلته من المحبة .

إنا نراك من المحسنين إلينا ، فَاتَّعَمَّ إحسانك علينا ، أو نراك ممن عادتهم الإحسان ، فلا تغير عادتك معنا ، فنحن أحق الناس بذلك ، نظرا لحال أبيه والتزامنا أن نرده إليه !

وهم حين عرضوا عليه أن يسترق أحدهم مكانه لا يرون أن ذلك مشروع عندهم ، فإنه لا يؤخذ بالذنب سوى صاحبه ، ولكنهم يقولون ذلك مبالغة في استنزاله عن أخذ بنيامين .

٧٩ - (قَالَ مَتَىٰ اللَّهُ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ) :

قال يوسف : نعوذ بالله ونبرأ إليه من أن نأخذ إلا من وجدنا صواعنا عنده بموجب فتواكم طبقا لشرعكم ، فلا نجب الإخلال بها ، إنا إذا أخذنا غيره ولو يرضاه لظالمون في ملهكم وشرعتكم ونحن لا نجب ذلك .

والتعبير بضمير المعظم نفسه (إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ) بدلا من ضمير المفرد - إِنِّي إِذًا لَّظَالِمٌ - جرى على سنن الملوك .

(فَلَمَّا آمَنَبَ صُورُكَ مِنْهُ خَلَصُوا بِحَيَاةٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِیَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا إِنَّا بَايَعْنَا بِأَنَّا إِنَّا أَبْنَاءُكَ سَرَقْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسَعَلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾)

المفردات :

(اسْتَيْسُّوْا مِنْهُ) : يثسوا منه أشد اليأس . (خَلَصُوا نَجِيًّا) : انفردوا عن يوسف وغيره متناجين أى متسارين ، والنَّجِيُّ من تتحدث معه سرّاً واحداً أو أكثر ، والنجوى السر . (الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا) : هى مصر والمراد بها أهلها . (وَالْعِيرَ) : وأصحاب العير الذين كانوا معنا .

التفسير

٨٠ - (فَلَمَّا اسْتَيْسُّوْا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا) :

أى فلما يثسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما يطلبوه منه من ترك بنيامين وأخذ أحدهم مكانه ، حيث قال لهم على سبيل الحسم : «مَاذَا اللَّهُ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ» فإن ذلك يدل على غاية الكراهة لما يطلبوه حتى تعود بالله من حصوله فلما يثسوا منه أشد اليأس لذلك انفردوا عنه وعن أعين الناس متحدثين سرّاً فى طريقة الخلاص من هذه المشكلة ، وكيف يبلغونها لأبيهم ؟ وماذا يكون وقعها عليه ؟ وهولم يذس يوسف بعد ، ولم تبرد نار فراقه فى فؤاده .

(قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَيَنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ) :

قال كبيرهم فى السن أوفى المنزلة حين رآهم مجمعين على أن يعودوا جميعاً دون بنيامين ، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم عهداً وثيقاً من الله . حيث حلفتم به سبحانه لترجعن ببنيامين إليه ، فكيف تعودون إليه وليس معكم ، أو لم تعلموا من قبل - أى من قبل بنيامين - "تفريطكم وتقصيركم فى شأن يوسف وأنكم لم تحفظوا فى حقه عهدكم مع أبيكم ، إذ قلتم له مرة : «وَأَنَا لَهُ لَنَاصِحُونَ» . وأخرى : «وَأَنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» . فكيف نعود إليه بعد كل هذا ؟

(فَلَنْ أُبْرِحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي) :

فبعد كل هذا لن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالعودة إليه ، أو يحكم الله لي بالخروج منها على وجه لا يؤدي إلى نقض الميثاق ، أو بخلاص أخي بسبب من الأسباب . (وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) : لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل .

ثم وصل الكبير كلامه بقوله :

٨١ - (ارْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا) :

أي عودوا إلى والدكم يعقوب فحدثوه بما وقع ، قولوا له يا أبانا إن ابنك بنيامين سرق صواع الملك ووضعه في رحله ، فأخذه وزير العزيز طبقا لشريعتنا وكان قد استفتانا قبل أن نعلم الأمور وبيّين لنا الحال ، وما شهدنا عليه بالسرقه إلا بما علمناه من وجود الصواع في رحله ، وما كنا لما غاب من أمره عالمين ، فلذا أعطيناك المواقيق فاعذرنا ، فإن الذنب ليس ذنبنا .

ثم أشار عليهم بما ظن أنه يحمل أباهم على التصديق فقال :

٨٢ - (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا) :

أي وأرسل إلى أهل مصر المتصلين بالملك حيث كنّا معهم فيها واسألهم عن ذلك ، واسأل القافلة التي كنّا فيها ، فإن القصة شائعة فيهم ومعروفة لديهم ، ثم ختم الكبير كلامه لإخوته بجملة يؤكدون لأبيهم بها أنهم صادقون فقال : (وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) : فلانخاف سؤالهم - قيل إن أصحاب العير كانوا من الكنعانيين ، وكانوا جيران يعقوب عليه السلام .

(قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ
 أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٧﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ
 وَقَالَ يَأْسُفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ
 كَظِيمٌ ﴿٨٨﴾)

الفرادات :

(سَوَّلَتْ) : زينت وسهلت. (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) : هو الذى لا يكون معه ضجر ولا
 شكوى لأحد . (يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ) : الألف فى « أَسْفَى » بدلا من ياء التكلم للتخفيف
 والأصل يا أَسْفَى بكسر الفاء ، والأسف أشد الحزن على مافات. (فَهُوَ كَظِيمٌ) : فهو مملوء
 القلب غيظا، لكنه لا يظهر ، وقيل مملوء القلب حزنا ممسك له لا يبيديه من كَظَمَ السَّاءَ
 إذا شده بعد ملئه ، فَهُوَ قَظِيمٌ بمعنى مفعول. (وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ) : أصابتها غشاوة بيضاء .

التفسير

٨٣- (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) :

طوى القرآن من القصة. ما ليس بحاجة إلى التصريح ، وبيان ذلك أن هذا القول من
 يعقوب ردّ به على أولاده بعد عودتهم إلى أرض الشام وإخباره بالقصة على نحو ما أوصاهم
 به كبيرهم .

والمنع : عاد إخوة يوسف من مصر برجالهم ، وأخبروا أباهم بالقصة على نحو
 ما وصّاهم به كبيرهم- قال يعقوب متهما لهم : ليس الأمر كما زعمتم ، بل زينت لكم
 أنفسكم أمرا فى شأنه لتتخلصوا منه ففعلتم ما زينته لكم . أنفسكم ، فصبر جميل على ما فعلتم
 أحق بى .

واعلم أنهم لم يخبروا أباهم فى شأن بنيامين إلا بما ظهر لهم ، وأنهم لم تسول لهم
 نفوسهم فى شأنه أمرا - كما قال أبوهم يعقوب عليه السلام - فكيف قال لهم ما قال ؟ !

أجاب ابن المنير عن هذا السؤال بقوله : إنهم كانوا عند أبيهم متهمين لما أسلفوه في حق يوسف ، وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقربها وهي أخذ الملك له في السرقة . ولم يكن ذلك في دين ملك مصر ، ولا في دين غيره ، وإنما كان ذلك في شرع يعقوب الذي يدين به أولاده ، فظن أنهم هم الذين أفتوه بذلك عمدا بعد ظهور السرقة التي ذكروها ، ليتخلف بنيامين دونهم . ٨١ . هذا تلخيص ماحكاه الآلوسی عن ابن المنير في جواب هذا السؤال .

(عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) :

لم يفقد يعقوب الأمل في رحمة الله ، ولم يقطع الرجاء في عودة يوسف وبنيامين إليه فلذا قال عقب اتهامه لأولاده في شأن بنيامين : عسى الله أن يأتيني بأولادي جميعاً يوسف وبنيامين ، وابن الكبير الذي تخلف في مصر حتى آذن له بالعودة أو يحكم الله له . وأكد رجاءه في الله بقوله : (إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) : إنه هو الواسع العلم الذي يستل بحكمته ويرفع البلاء بحكمته وهو أرحم الراحمين ، هذا وقد قيل إن مبعث الرجاء عنده تلك الرؤيا التي رآها يوسف في صفه « إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ » . فكان ينتظر تحقيقها ، ويحسن ظنه بالله تعالى . وبخاصة بعد أن اشتد به الكرب ، وقد جرت منته تعالى أن يجعل بعد الشدة المستحكمة فرجاً . وبعد العسر يُسرّاً .

٨٤ - (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ) :

وأعرض عن أولاده كرامة لما سمعه منهم ، وقال : يا أشد الحزن والأسف على يوسف تعالى إلى ، فقد تجدد ما يدعوني إلى استدعائك ، قالوا : وإنما تأسف على يوسف مع أن الحادث الجديد هو مصيبة بنيامين وابنه الكبير الذي تخلف لأجله ، لأن مصيبة يوسف كانت أساس حزنه ، ووجه كان آخذاً بمجامع قلبه ، ولأنه كان واثقاً بحياة ولديه بمصر ، طامعا في عودتهما إليه ، أما يوسف فلم تكن عنده بارقة أمل إلا في رحمة الله تعالى .

(وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) :

وابيضت عيناه يعقوب بسبب الحزن وما كان يسببه له من دوام البكاء ، فهو مملوء من الحزن على أولاده الغائبين ، ومملوء من الغيظ من أولاده الحاضرين ، وكان عماء هذا موثقاً إن صح القول به ، وكان بعد أن بلغ دعوة ربه ، فلا يقال : إنه من الأمراض المانعة من التكليف بالرسالة . ومن العلماء من قال : إن أمره لم يصل إلى حد العمى . فقد كان يرى إلى حد ما .

فإن قيل كيف يكون نبياً ويبلغ به الحزن إلى هذا الحد ؟ قلنا أجيب عن ذلك بعدة أجوبة ، خيرها : أن الحزن ليس محظوراً ، وإنما المحذور الولولة وشق الثياب والكلام بما لا ينبغي . فقد روى الشيخان من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم وقال : « إِنَّ الْقَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَخْشَعُ وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يُرْفَى رَبَّنَا ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ » .

وقد بين الله شدة حزن يعقوب بقوله : (فَهُوَ كَظِيمٌ) : أى مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبتشه .

ومما شدد عليه الحزن حق امتلاء ، ما روى عن ابن عباس أنه كان يعلم أن يوسف حى ولا يدرى أين هو ؟ انظر القرطبي والآلوسى .

(قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَنُوا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾)

المفردات :

(تَاللَّهِ) : أى والله ، فالتاء حرف يستعمل فى القسم بالله خاصة .

(تَفْتَنُوا) : أى مازلت .

قال الكسالى : فَتَنَتْ وَفَتَيْتُ أى مازلت ، وقال الفراء : إن الكلام هنا بتقدير

(لا) أى : (لَا تَفْتَأْ) . وكثيراً ما انضم (لا) فى جواب القسم كما فى قول امرئ القيس :

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قَطَعُوا رأيتى لديكِ وأوصالى

أى بحق الله لأبرح ، وهو رأى الخليل وسيبويه ، وعلَّلوا جواز ذلك بأنه لا يلتبس بالإثبات إذ لو كان على الإثبات لوجب اقتترانه باللام والنون كقولك : تَأَ اللَّهُ لأفعلنَ كذا .

(حَرَضًا) : الحرَضُ لُغَةٌ فساد الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم كما قال أبو عبيد وغيره .

(بَنَى) : البث المصيبة التى لا قدرة لأحد على كتمانها فيبشها وينشرها .

التفسير

٨٥- (قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) :

أى قال أولاد يعقوب لما سمعوه يردد الأسف على يوسف بعد فجيئته فى بنيامين دون أن يذكر فى أسفه بنيامين - قالوا له : والله يا أبانا لا تبرح تذكر يوسف بعد مضي هذه المنين الكثيرة على فقده ، وتبدى أشد الحزن وأغزر البكاء عليه ، حتى تشرف على الهلاك أو تكون من الهالكين حقيقة فخفف على نفسك ولا تتلفها بالهم والأسى !

٨٦- (قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ) :

قال يعقوب مجيباً أولاده عقب لومهم إياه على حزنه الذى طال أمده بعد فقده يوسف : - قال يعقوب لهم - ما أشكو مصيبتى التى لا أستطيع إخفاءها ، ولا أشكو حزنى لأحد إلا إلى الله فهو القادر على كشف الضر ، وأتبع يعقوب كلامه هذا بما يفيد أملة فى رحمة الله فقال :

(وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) :

وأعلم من شأن الله ورحمته ما لا تعلمون ، فقد كان يحس بوجودانه النبوى الصادق وبما قام لديه من الأمارات أن يوسف حى لم يمت وأنه وصل أو سيصل إلى منزلة عظيمة بين الناس ، وأن شمل الأسرة سوف يجتمع بزعامه يوسف .

وأول الشواهد على ذلك: رؤيا يوسف التي رآها في صباه؛ لقد رأى أحد عشر كوكباً، ورأى الشمس والقمر، رأى هؤلاء جميعاً له ساجدين، فلما سمع يعقوب من يوسف هذه الرؤيا الصادقة أدرك أنها ستتحقق، وأوصاه أن يكتمها عن إخوته حتى لا يكيلوا له.

وثاني هذه الشواهد: هذا القميص الذي جاءوا به ملوثاً بالدم، زاعمين أن الذئب أكله وأن الذي تلوث به القميص دمه، وكان القميص بغير تمزق، فأدرك أن قصة الذئب مخترعة مصنوعة إذ لو أكله لمزق قميصه. ولذا كتبهم فقال: «بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ».

وثالث هذه الأمارات: ما أخبره به أولاده من سيرة عزيز مصر نحوهم وعطفه عليهم، وضيافته لهم، فأحس أنهم يتحدثون عن أمه المنشود ولذلك قال لهم:

(يٰٓبَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأَيَّسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأَيَّسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾)

المفردات :

(فَتَحَسَّسُوا) : التحسس ؛ طلب معرفة الشيء بالحواس .

(وَلَا تَأَيَّسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ) : ولا تفقدوا من رحمته التي يحيي بها العباد .

التفسير

٨٧- (يَا بَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ...) الآية .

أي يا بني ارجعوا إلى مصر حيث ينتظركم أخوكم الكبير فتعرفوا جميعاً من أخبار يوسف وأخيه ، وابعثوا عنهما بكل قواكم جادين دائبين، ولا تفقدوا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، إنه لا يقنط من رحمة الله سبحانه إلا القوم الكافرون، لجهلهم به وبصفاته ، وأما العالمون به فلا يقنطون بحال .

واستدل بالآية جمع من العلماء على أن اليأس من رحمة الله كفر !
والجمهور على أن اليأس من رحمته تعالى من الكبائر ، اللهم إلا إذا اقترن بما يدل على
نسبته سبحانه إلى العجز عن تنفيس الكرب أو مغفرة الذنب ، وأياً ما كان الأمر فاليأس
من رحمة الله من صفات الكفار ، ومن أسباب الكفر والعياذ بالله تعالى .
ووصية يعقوب عليه السلام لبنيه في الآية الكريمة درس من دروس النبوة في شحذ الهمم
وتربية العزائم .

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَّيِّهَا الْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الْضُرُّ
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ
اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ
وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَأَنْتَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ
أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتِّقٍ وَيَصِيرٍ
فَلِإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾)

المفردات :

(وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ) : المراد من البضاعة هنا : الثمن والمزجاة المدفوعة التي يردها
من يراها لرداعتها من أزوجته إذا دفعته ، والريح تزجي السحاب : تسوقه وتدفعه . وقال ثعلب :
البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة اهـ . ومن معانيها القليلة كما ذكره صاحب القاموس .
ولعل هذا المعنى هو المراد هنا .

التفسير

٨٨ - (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ . . .) الآية .

أى فلما دخلوا على يوسف بعد ما رجعوا إلى مصر امتثالاً لأمر أبيهم! وإنما لم يذكر هذا المطوى إيداناً بمسارعتهم إلى الامتثال ، وإشعاراً بأن هذا أمر محقق لا يفتقر إلى الذكر والبيان . وهذه هي المرة الثالثة من ذهابهم إلى مصر .

(قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ) : خاطبوه بذلك تعظيماً على حد خطابهم السابق ، والمراد - كما قال الفخر الرازى وغيره - يأيها الملك القادر المنيع .

(مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ) : أى الهزال من شدة الجوع - والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة وغيرها .

(وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ) : قليلة القيمة . لا تصلح أن تكون ثمناً للطعام الذى نريده ، قيل كانت بضاعتهم من متاع الأعراب . صوفاً وسمناً . ونحوهما . وإنما قالوا ذلك ليكون باعثاً على الشفقة والرأفة وتحريك عاطفة الرحمة . وتمهيداً لقولهم :

(فَأَوْفِرْ لَنَا الْكَبَلِ) : أى أتممه لنا كما دلتك .

(وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا) : برد أخينا إلينا وهو الأنسب بحالهم نظراً إلى أمر أبيهم . وإنما سموه تصدقاً - قصداً إلى استعطافه !

(إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ) : بما هم أهل . بل بما هو - تبارك وتعالى - أهل : بإخلاف ما ينفقونه . وإثابتهم بما هو خير منه فى الآخرة والأولى .

٨٩ - (قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ . .) :

أى قال يوسف عليه السلام مُجِيباً لإخوته وقد هزه استعطافهم : وأخذته الشفقة عليهم : هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون بقبحه فلذا أقدمتم عليه . أو جاهلون عاقبته !! - قال ذلك نُصْحاً لهم وتحريضاً على التوبة وشفقةً عليهم لما رأى عجزهم ،

ومسكنتهم ، لا معاناة لهم وتثريباً^(١) . . . إيثاراً لحق الله تعالى على حق نفسه في ذلك المقام الذى يتنفس فيه المكروب ويتشنى فيه المغيظ المحنق. فله تعالى هذا الخلق النبوى الكريم .

٩٠- (قَالُوا أَتِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ..) الآية .

هذا استفهام تقريرى ولذا أَكَلُوهُ بِإِنِّ وَاللَّام . قالوه استغراباً وتعجباً وفرحاً بنجاح تحسيسهم الذى وصاهم أبومهم به . (قَالَ أَنَا يُوسُفُ) : جواباً عن مسألتهم وقد زاد عليه قوله : (وَهَذَا أَخِي) : - أى أخى من أبوى - مبالغة فى تعريفهم بنفسه . ونفخياً لشأن أخيه ؛ وتحديثاً بنعمة الله عليهما قال :

(قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا) : بالخلاص مما ابتلينا به والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والأنس بعد الوحشة ، ثم علل ذلك بقوله : (إِنَّهُ مَن يَتَّقِ) : الله فى جميع أحواله . (وَيَصْبِرْ) : على أداء طاعاته وتجنب معاصيه .

(فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) : أى فإن الله لا يضيع أجرهم . وعبر عنهم بالمحسنين ، ليشير بذلك إلى أن أهل التقوى والصبر هم أهل الإحسان . وهم الأحقاء بجزاء الله العظيم وإحسانه ورحمته فى الدنيا والآخرة . قال تعالى : « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »^(٢) . وقال تعالى : « إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ »^(٣) .

(١) التثريب : اللوم .

(٢) سورة الرحمن ، الآية : ٦٠

(٣) سورة الأعراف ، الآية : ٥٦

(قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾
 قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ
 الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ أَذْهَبُوا بِقِمِيمِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ
 بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾)

المفردات :

(تَاللّٰهِ) : أى والله . وتقدم قريباً أن التاء حرف للقسم بالله خاصة .

(آثَرَكَ) : اختارك وفضلك .

(لَخَاطِئِينَ) : للمذنبين متعمدين .

(لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ) : لا لوم عليكم ولا تأنيب ؛ يقال ثَرَبَهُ يَثْرِبُهُ وَثَرَبَهُ إِذَا بَكَّتْهُ
 بفعله وعدّد عليه ذنوبه .

التفسير

٩١ - (قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ) :

أى قال إخوة يوسف تصديقاً له عليه السلام واعتراضاً بخيبتهم : والله لقد اختارك الله
 وقلمك علينا بما ذكرت من النعوت الجليلة التى أنعم الله بها عليك . وإن الشأن والأمر الذى
 لا ريب فيه أننا كنا مذنبين متعمدين . إذ فعلنا ما فعلنا . وفرقنا بينك وبين أخيك !!

ولقد أكلوا قولهم هذا بعدة تأكيدات إشعاراً بالتوبة والندم على ما كان منهم ،
 وانتظاراً للصفح عنهم . . وهو ما حكاه الله بقوله :

٩٢ - (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) :

أى لا لوم عليكم ولا تأنيب فى هذا اليوم الذى هو مظنة للمواخلة والمعاينة فما ظنكم

بالأيام التي بعده ؟ ! عفا عنهم عليه السلام عفواً لا مؤاخذه معه وهذا هو الصفح الجميل ؛
ثم دعا لهم بمغفرة الله تعالى فقال :

(يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) : لأن كل رحمة من غيره سبحانه وإن عظمت
فهي مستمدة من رحمته .

وفي ختام دعائه بقوله : (وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) إشارة إلى وثوقه بإجابة دعائه لأنه
عفا عنهم ، فالله تبارك وتعالى أولى منه بالعفو عنهم والرحمة لهم ! والذي أشرنا إليه من
الوقف على « اليوم » وأن الجملة بعده دعائية مستأنفة هو اختيار الطبري وابن إسحق
وغيرهم . قال الآلوسی : وهو الذي يعجل إليه النوق .

ويجوز الوقف على قوله : (لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ) : والاستثناء بقوله : (الْيَوْمَ
يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ) : والمعنى في هذا اليوم العظيم يغفر الله لكم ويرحمكم وهو أرحم الراحمين .
وقد استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عفوه عن قريش بما حدث من يوسف مع إخوته .
إذ قال في خطبته يوم الفتح الأعظم : « يا معشر قريش ما نرون أذى فاعل بكم ؟ ! قالوا
خيراً أخ كريم وابن أخ كريم ، قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته : « لَا تَثْرِبَ
عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ، اذْهَبُوا فَاتُّمُّوا الطُّلُقَاءَ » .

٩٣ - (اذْهَبُوا بِقِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأُمْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) :

عَلِمَ يوسف عليه السلام بطريق الوحي أو بسؤال إخوته أن أباه نقد بصره أو كاد -
فأمر إخوته أن يذهبوا بقيصيه الذي كان يلمسه حينئذ فيلقوه على وجه أبيه فتم البشارة
بعود بصره كما كان أو أحسن مما كان ، وفي قوله : (وَجْهِ أَبِي) دون أبيكم لطيفة يوسفية
لا تخفى على ذي فطنة إنها تشير فيها تشير إلى أن الحنان الأبوى الذي فقدوه في غيبة يوسف
سيعود إليهم جميعاً بسببه في لَمَّ الشمل وإكْثال الأهل كما أشرنا إلى ذلك آنفاً في تفسير
قوله تعالى حكاية عن أبيهم عليه السلام : « وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » .
وقوله : (يَأْتِ بَصِيرًا) : جواب الأمر أى يَصِرْ بصيراً .

(وَأَتُونِي بِأَعْلَانِكُمْ أَجْمَعِينَ) : المراد بأهلهم نساؤهم وذرائعهم والعاقلون معهم من خلعهم ، دعاهم للإقامة في جواره آمنين .

ولم يذكر الإتيان بأبيهم لا لكونه داخلا في الأهل ؛ فإنه يجلب عن التبعية بل ليشفادي أمر الإخوة أن يأتوا بأبيهم لأن فيه نوع إجبار على مَنْ يُوْتَى به فهو عليه السلام موكول إلى اختياره ومحبته وشوقه ، ولا شك أن هذا من أدب النبوة والنبوة معاً !

(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا
أَنْ تُفَنِّدُونِ ۝٩٤ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝٩٥)

المفردات :

(فَصَلَتِ الْعِيرُ) : خرجت القافلة ؛ يقال فصل من البلد يفصل فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه . (تُفَنِّدُونِ) : تنسبونني إلى الفند وهو الخرفُ وفساد العقل من الهرم والشيخوخة ، وفي معناه ما قاله ابن عباس : لولا أن تُفسهون . (ضَلَالِكَ) : ذهابك عن الصواب وبعدك عنه .

التفسير

٩٤- (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ) :

ولما خرجت قافلة بني يعقوب من عريش مصر أو حلودها قاصدة مكان يعقوب عليه السلام ، وكان قريباً من بيت المقدس ، (قَالَ أَبُوهُمْ) : لمن كان بِحَضْرَتِهِ من ذوى قرابته ، (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ) : أى إِنِّي لَأَشْمُ رِيحَ يوسف .

أوجد الله سبحانه ما عَرِقَ بالقميص^(١) من ريح يوسف في نفحة طيبة هبت على يعقوب فَعَرَفَ ريحه وبينهما مسافاتٌ بعيدة .

(لَوْلَا أَنْ تُفَنِّلُونِ) : أى لولا تفنيديكم لِيَأَيَّ بنسبتي إلى الخرف من الشيخوخة لصدقتوني في أنني أجِدَ ريح يوسف حقيقة غير متوهم ولا مخطيء .

قال مالك رضى الله عنه : إنما أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طَرَفُهُ - انظر القرطبي ، وستأتى بقية الحديث عن ذلك في التفسير .

٩٥- (قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَلِيلِ) : أى قال الحاضرون عنده وقتشد والله إنك لا تزال تعيش في ضلالتك القديم بالإفراط في محبة يوسف والإكثار من ذكره وتوقع لقائه ، وكانوا يظنون أن يوسف قد مات .

(فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ
أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (٩٦)

التفسير

٩٦- (فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا) :

أى فلما جاء البشير الذى حمل قميص يوسف من بنى يعقوب ، ألقى القميص على وجهه امتثالاً لأمر يوسف ، فعاد يعقوب بصيراً تام البصر كما كان أو خيراً مما كان . لمجرد إلقاء القميص على وجهه ، قيل : إن هذا البشير هو الذى حمل القميص الملطخ بالدم الكذب

(١) عَرِقَ بالقميص : أى لمس به .

بعد إلقاء يوسف في البئر ، فقد روى عن ابن عباس أنه قال لإخوته : قد علمت أنى ذهبت إلى أبي بقميص التُّرَّحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفرجة ، أراد أن يحو السيئة بالحسنة . فتركوه يتقدمهم استعجالا بنعمة البشارة ، وهم على أثره ، وحكى السُّدِّيُّ أنه يهوذا ، وأنه قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك بدم كذب ، وأنا الذى أحمله إليه الآن لأمره وليعود إليه بصره - والله أعلم .

والظاهر أن يوسف عليه السلام علم بالوحي أن إلقاء القميص على وجه أبيه يرد إليه بصره بإذن الله تعالى .

وقيل : إن يوسف لما علم أن أباه عرا بصره ماعراه من كثرة البكاء عليه بعث إليه قميصه ليجد ريحه ، فيزول بكأؤه ويفرح قلبه فرحاً شليداً فعند ذلك يزول الضعف ويقوى البصر ، بل يقوى الروح والبدن كلاهما ، ولاعجب ، فللمرور والفرح بإذن الله آثار حسية ومعنوية لا تنكر .

(قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) : هذا خطاب لبنيه القادمين وفي مقلمتهم البشير ، يذكرهم - وقد عاد بنعمة الله بصيرا - بما قاله لهم حين ابيضت عيناه من الحزن ، وهو أنه يعلم من أمر يوسف وحياته ما لا يعلمون ، وكان هذا العلم إلهاما من الله عز وجل وطمأننة منه على أن يوسف لا يزال حيا ، أما بكأؤه عليه فهو بكاء شفقة وحرمان من رؤيته يأسا من حياته ، ولهذا قال لبنيه : « اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَبْيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ . . . » الآية .

(قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾
 قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾)

التفسير

٩٧- (قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا) :

طلبوا منه عليه السلام أن يستغفر لهم ، ونادوه بعنوان الأبوة تحريكا للعطف والشفقة :
 وعلموا ذلك بقولهم :

(إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ) : ملتبسين متعملين ، يرجون بذلك الاعتراف أن يصفح عنهم
 ويستغفر لهم فإن من اعترف لأبيه بذنبه نادما ، كان أدى إلى عفوه واستغفاره الله له .

قال القرطبي : وإنما سألوه المغفرة لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن ما لم يسقط المأثم
 عنهم إلا بإحلاله . وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلما في نفسه . أو ماله أو غير ذلك
 ظلما له ؛ فإنه يجب عليه أن يتحمل له ويخبره بالمظلمة وقدرها . ثم قال : وفي صحيح
 البخاري وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت له
 مظلمة لأخيه من عرضة أو شيء فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قبل ألا يكون دينار ولا درهم . إن
 كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ^(١) وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات
 صاحبه فحول عليه » . - انظر القرطبي . والمراد بتحلل من اليوم أن يستبرئ منه ذمته
 في الدنيا .

٩٨- (قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) :

اعترفوا لأبيهم بذنوبهم كما اعترفوا لأخيهيم بها ولكن أخاهم بادر بالاستغفار لهم
 وهم لم يطلبوه منه ؛ وأما أبوهم فوعدهم باستغفار ربه لهم في المستقبل ، وختم وعده بهذه
 الجملة المؤكدة بعلّة تأكيدات فقال :

(١) مظلمة (بكر اللام) وسكى قضىها .

(إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) : وبذلك تم الجوابان الحكيمان ؛ جواب الصديق وجواب أبيه - عليهما السلام - على اعترافات إخوة يوسف بالذنب ، وقد عرف من جواب الصديق أنه عفا عنهم فوراً وعرف من جواب أبيه أنه وعد بالاستغفار لهم ، ولم يجعل بالغو عنهم ، وعن السر في ذلك الاختلاف أجاب السيد محمد رشيد رضا في تفسيره الخاص بسورة يوسف بما خلاصته : أنَّ حال يوسف مع إخوته هي حال الحاكم القادر ، بل الملك القاهر مع المسئء إليه الضعيف لديه ، الذى كبرت إساءته فاستحيا من طلب غفرانها ، فتبرع أخوهم بغفرانها تأميناً لهم من خوف الانتقام وكان قادراً عليه . وتعجلاً لهم بسرور الحياة التى جعل الله أزمته فى يديه ، فكان المثل الأعلى فى حسن الأسوة ، وما ينبغى أن يكون عليه الإخوة ، وأما حال أبيهم معهم فإنها حال المرئى المرشد للمذنب الذى لا يخشى منه انتقاماً ، وليس من حسن التربية أن يُرِيَهُمْ أن ذنبهم هينٌ لديه ، فليس بينهم وبين غفرانه لهم إلا كلمة يقولونها بالاستئتم ، على أن ذنبهم كان موجهاً إليه وإلى يوسف وأخيه ، فمن العدل أن يكون استغفاره لهم ، بعد علمه بحالهم مع أخويهم ولم يكن على علم بغفو يوسف عنهم .

ثم إن ذنوبهم من للذنوب العظام التى طال عليها الأمد ، والى لا تغفر - بحسب شرع الله وسنته - إلاً بتوبة نصوح تجدد حياتهم . اهـ ماقاله السيد رشيد ملخصاً هذا ، وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أن يعقوب عليه السلام أكرَّ الاستغفار لهم إلى السَّحَرِ لَأَن الدُّعَاءَ فيه مستجاب ، وروى عنه أيضاً أنه أخره إلى ليلة الجمعة ، وفى رواية عن طاووس سحر ليلة الجمعة ، وجاء ذلك فى حديث طويل رواه الترمذى وحسنه عن ابن عباس برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم .

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا
مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾)

المفردات :

(آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) : ضمهما إليه .

التفسير

٩٩- (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ . .) الآية .

هنا كلام مطوى دل عليه السياق ومعناه ؛ أَنَّ إخوة يوسف بَلَّغُوا أباهم وسائر أهلهم أَنَّ يأتوا إليه جميعا ليقبضوا معه استجابة لطلبه . وأخبروهم بمكانة يوسف ومنزلته في مصر ، وأنه الحاكم المفوض فيها من قبل الملك . لذلك ارتحلوا من بلاد كنعان قاصدين إلى مصر حتى بلغوا مقرَّ الملك .

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ) : استقبلهم استقبالا كريما بدأه بأن :

(آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) : أباه وأمه ، وكانت على قيد الحياة كما هو ظاهر القرآن الكريم - وقيل إنها مائت وهذه أختها . وكان أبوه قد تزوجها بعد وفاة أمه . والخالة بمنزلة الأم . كما أن الم بمنزلة الأب ، ولكننا نرجع الظاهر من النص : لأنه لم يثبت لدينا ما يخالفه . والمراد من إيوائهما إليه أنه جمعهما معه في قصره الخاص به . تكرمةً لهما ومبالغةً في البرِّ بهما . وقال لهما وسائر أهله :

(ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) : آمناً عاماً شاملاً ، على أنفسكم ومواشيكم من الجوع والخوف وسائر المكآره . ولعل سنى القحط لم تكن انتهت بعدً . ولاغربة في هذه السباحة والكرم من يوسف عليه السلام ، فهو كريم من سلالة رسل كرام ^(١) .

(١) روى البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » .

ومعنى قوله عليه السلام : « ادْخُلُوا مِصْرَ » وهم قد دخلوها معناه : أقيموا فيها كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وكان الأمر بدخولها عبارة عن الإذن باستيطانها .

وقيل إن يوسف عليه السلام لما علم باقتراحهم خرج يتلقاهم في موكب عظيم ، وضرب مضرباً على مقربة من حدود مصر للنزول فيه ، وفي هذا المنزل آوى إليه أبويه . وقال لهما ولبقية الركب : « ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ » . وتعليق دخولهم آمنين ، بالمشيئة الإلهية للتيمن والتبرك ، وللتبرؤ من حوله عليه السلام ومشيشته وقوته ، إلى حول الله تبارك وتعالى ومشيشته وقوته وفضله العظيم .

(وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(الْعَرْشُ) : سرير الملك . (الْبَدْوُ) : البادية . وأصل البدو المبسوط من الأرض ، سُمِّيَ بذلك لأن ما فيه يبدو للناظر لعدم مايواريه .

(نَزَغَ) : أفسد وأغرى . وأصله من نزغ الرائض الدابة ؛ إذا همزها وحملها على الجرى .

التفسير

استقبل يوسف أبويه وأهله بعد غيبة طويلة حدثت فيها تلك الأحداث التي مر بيانها في السورة الكريمة .

١٠٠- (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) : وَخَصَّ أَبَوَيْهِ بِمَزِيدٍ مِنَ التَّجَلُّةِ وَالْإِكْرَامِ ، فَأَجْلَسَهُمَا عَلَى سَرِيرِهِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ لَتَدْبِيرِ الْمَلِكِ إِذْ هُوَ الْمَلِكُ صَاحِبُ السُّلْطَانِ فِي الْحَقِيقَةِ .

(وَوَحَّوْا لَهُ سُجْدًا) : أَيْ وَخَرَّ أَبَوَا يَوْسُفَ وَإِخْوَتُهُ لَهُ خَاضِعِينَ . وَصُورَةُ الْخُضُوعِ لِهَيْئَتَانِ بِنَصِّ شَرْعِيٍّ . فَتَحْمِلُ عَلَى مَا كَانَ مَعْرُوفًا يَوْمَئِذٍ فِي تَعْظِيمِ الْمُلُوكِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

أما القول بأن سجودهم هذا كان لله ، وإليه سبحانه يعود الضمير في قوله :

(وَوَحَّوْا لَهُ سُجْدًا) فينافيه ما جاء في أول السورة : « وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتَهُمْ فِي سَاجِدِينَ » .

قال القرطبي : وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أى وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة . وعلى أثر سجودهم هذا ذكر يوسف أباه برؤياه في صباه .

(وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ) : أَيْ أَنَّ هَذَا السَّجُودَ مِنْكُمْ وَمِنْ إِخْوَتِي هُوَ الْمَالَ الَّذِي آتَتْ إِلَيْهِ رُؤْيَايَ الَّتِي رَأَيْتُهَا فِي صَغَرِي إِذْ « رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ » .

(قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا) : أَيْ أَمْرًا وَاقِعًا لَا رَيْبَ فِيهِ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ الْآنَ رَأَى الْعَيْنَ . فإِخْوَتِي مِثَالُ الْكَوَاكِبِ الْأَحَدُ عَشَرَ وَأَنْتَ وَمِثَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ .

ثم أنفى على ربه شاكرًا لأنعمه فقال :

(وَقَدْ أَحْسَنَ بِي) : رَبِّي إِحْسَانًا عَظِيمًا .

(إِذْ أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ) : معززا مُكرِّمًا . إلى عرش الملك والسيادة .

(وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَنُو) : حيث كنتم تعيشون في شظف البادية وخشونة العيش ، واضطراب الأمن - إلى الحضر - حيث تعيشون في رغد واستقرار آمنين .

قال الزمخشري : كانوا أهل عمَد^(١) وأصحاب مواش ينتقلون في الحياة والمناجع : ١ هـ

وفي الآية إشارة إلى تفضيل الحضارة على البداوة ولم يذكر عليه السلام خروجه من الجب لئلا يُخجل إخوته بعد أن قال لهم : « لَا تَحْزِنُوا عَلَيَّكُمْ » . ثم أتم حديثه لأبيه قائلاً :

(مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي) : أى وقد أحسن بي ربي وأنعم علي بهذه النعم من بعد ما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي . حيث أتلف عاطفة الأخوة وقطع مودة القرى ، فأنت ترى من حديث يوسف عليه السلام أنه جعل الإغراء بالشر والقطيعة مشتركا بين الشيطان وبين إخوته فتقع تبعته عليه وعليهم ، ليخفف بذلك شعورهم بالندم على ما اقترفوه في حقه ، وهذا من كمال أدبه وتواضعه وكرمه .

ثم أشار إلى لطف الله وتدبيره له حتى بلغه هذه المنزلة فقال :

(إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ) : أى لطيف التدبير لما يشاءه : حتى يجيء على وجه الحكمة والصواب ، فإذا أراد أمراً هياً له أسبابه وقدره ويسره ، وإن كان في غاية البعد عما يخطر بالبال .

وهل كان يخطر بالبال أن الإلقاء في الجب يفضي إلى السجن وأن السجن يفضي إلى العزة والملك ؟ !

(إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ) : بمصالح عباده . (الْحَكِيمُ) : في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره .

(١) أى أصحاب غيام تنصب وتقام على عمد .

(* رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) (١٠١)

المفردات :

(تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) : تفسير ما غمض منها . والمراد هنا تفسير الأحلام .
(فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : خالقهما على غير مثال سابق .
(وَلِيِّي) : ناصرى ومعينى .

التفسير

عمر الله سبحانه وتعالى يوسف بنعمه الجزيلة حيث نجاه من تأمر إخوته عليه . وعصمه
من السوء والقمحشاء ، ورد من كيد امرأة العزيز وصواحبها . وبرأه مما اتهمته به . وأخرجه
من السجن عزيزاً كريماً . وبوأه من الملك . وجمع بينه وبين والديه . وأصلح بينه وبين
إخوته ، فاتجه إلى ربه بالحمد والشاء صارعاً إليه أن يتم نعمته عليه فى الآخرة كما أتمها عليه
فى الدنيا قائلًا :

١٠١- (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) :

يا إلهى يا من رببتنى وكفلتنى ، وأنعمت على فوهبتنى نصيباً وافراً من الحكم والسلطان
وعلمتنى ما لم أكن أعلم من تفسير بعض الأمور الغيبية وشرح الأحلام الغامضة .
(فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) :

أى يا خالق السموات والأرض على غير مثال سبق ، فكانت على هذا النحو العجيب .
ورفعت كل كوكب فى السماء فى فلكه المرسوم ومداره المعلوم « وَكُلُّ فِى فَلَكَ يُسَبِّحُونَ » .
إنك متولى أمرى فى الحياة الدنيا وفى دار البقاء ، أضرع إليك خاشعاً - داعياً إليك :

(تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) :

أى أسألك أن تتوفانى مؤمناً بك مخلصاً لك وألحقنى يارب بالصالحين من عبادك .

وفى طلب يوسف من الله سبحانه أن يلحقه بالصالحين إشارة إلى أن مرتبة الصلاح رفيعة القدر وأن طلبها لا يقتصر على المؤمن العادى بل تهفو إليها نفوس الأنبياء .

(ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ)

المفردات :

(أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ) : أحكموا تدبيرهم .

(يَمْكُرُونَ) : يتآمرون ويخالون .

التفسير

ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أخبار يوسف ولاغيره من الأنبياء السابقين إلا بوحي من الله تعالى ، ولهذا عقب ماسبق من قصة يوسف بقوله جل من قائل :

١٠٢ - (ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) :

أى هذا القصص تناول أحداثاً تاريخية تفصلك عنها آلاف السنين، فهو من أخبار الغيب ، أوحيناها إليك ليعلم قومك ويعلم أهل الكتاب أنك صادق فيما ترويه عن الله وكلهم يعلمون أنك أى لا تقرأ الكتاب مطلقا كما قال تعالى : « وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ بِبَيِّنِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ » (١) .

(وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) :

أى وما كنت بامحمد حاضرا مع إخوة يوسف حينما أجمعوا أمرهم ، وأحكموا تدبيرهم على الكيد له عليه السلام فى خبث واحتيال ، حيث تأمروا على إلقاءه فى البج ، وادعاء أن

الذئب آكله ، وإحضار قميصه لأبيه ملوثا بدم كذب ، فروايتك لتلك الأحداث شاهدة بأنك تلقيتها من المعلم الخبير الذى أنزل عليك القرآن مشتملا عليها وعلى غيرها من أحداث القصة بتفصيل دقيق محكم .

وكما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عند إخوة يوسف وهم يمكرون به ، فإنه لم يشاهد سائر أحداث القصة التى جاءت بها السورة ، ولم يكن عند ذويها وقت حدوثها . وإنما اكتفى النص بما كان من إخوة يوسف لأنه مفتاح الأحداث كلها ، فهو رمز إليها . ألا ترى أنه قد جاء عقب قوله سبحانه : (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) . أى ذلك الذى تقدم فى السورة من أحداثها .

ومع أن المفسرين قد أجمعوا على إرجاع الضمير فى (لَدَيْهِمْ) إلى إخوة يوسف لمكرهم به فإنه يمكن إرجاعه إلى جميع من مكر به ، سواء كانوا إخوته أو امرأة العزيز وصاحباتها أو غيرهم .

(وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾)

التفسير

١٠٣- (وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) :

كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إيمان قومه ، وكان يرجو هدايتهم بعد سماعهم قصة يوسف الموافقة لما فى التوراة ، فلما لم يؤمنوا نزلت هذه الآية يواسى بها الله رسوله وَيُسْرَى عنه مايقاسيه من أحزان لانصراف معظم أهل مكة عن دعوة الحق التى جاءهم بها ، وإيمانهم فى المكابرة والضلال مع ظهور آياتها وبراهينها ، فيقرر له سبحانه أن هذه الظاهرة هى طبيعة معظم الناس لا أهل مكة وحدهم ، فكأنه تعالى يقول لرسوله : وما أكثر أهل الأرض يؤمن ولو حرصت على إيمانهم ، وبالغت فى إقامة الحجج والبراهين لهم ، فلن عقولهم تتحكم فيها أهواؤهم وتقليدهم لأبائهم .

فليس غريبا أن ترى معظم قومك « يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ » (١١) . « فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ » (١٢) : « وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ » (١٣) .

١٠٤ - (وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) :

إنك تدعوهم إلى مافيه فلاحهم في الدنيا والآخرة وتهديهم إلى الرشاد ، وتخرجهم من الظلمات إلى النور ولا تطالبهم بأجر يقدمونه إليك نظير هدايتهم وإرشادهم ، فإنما أجرك على الله وحده وما الكتاب الذي أنزله الله عليك إلا تذكرة لأصحاب العقول الراجعة والبصائر المميّزة من أهل الأرض جميعا لعلهم يعتبرون ويتعظون، وليس خاصا بأهل مكة « وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ » (١٤) .

(وَكَايِن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٥) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ١٠٦
أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٧)

المفردات :

(وَكَايِن مِّنْ آيَةٍ) : وكَم من علامة دالة على وجود الصانع ووحلته وقدرته وسائر

صفاته .

(١) سورة الأنفال ، الآية : ٦

(٢) سورة فاطر ، من الآية : ٨

(٣) سورة النمل ، الآية : ٨١

(٤) سورة ص ، الآية : ٨٨

(مُعْرُضُونَ) : منصرفون . (عَاشِيَةٌ) : كاثرة كبرى تغمرهم .

(السَّاعَةُ) : القيامة . (بَغْتَةً) : فجأة دون توقع أو انتظار .

التفسير

١٠٥- (وَكَلَّيْنِ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) :

جاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن قريشا لم تكف بالإعراض عن القرآن الكريم . بل يعرضون أيضا عن آيات الله الكونية الكثيرة التي يشها في آفاق السموات وأرجاء الأرض والتي تدل على وحدانية الله وسائر كمالاته ، وتستلزم إفراده تعالى بالعبادة . وكلما مروا عليها أغمضوا عيونهم وكفوا بصائرهم ، فلا هم آمنوا بالآيات القرآنية ولا تدبروا الآيات الكونية ، وإنما آثروا العمى على الهدى وفضلوا الضلال على الرشاد في عناد ولجاج .

« أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ » (١) .

١٠٦- (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) :

وما يؤمن أكثر هؤلاء بالله تعالى وأنه هو الخالق . إلا وكان إيمانهم به مشوبا بالشرك ، فإذا سألتهم من خلق السموات والأرض قالوا خلقهن الله وهم مع ذلك يشركون به في العبادة .

وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » ، إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك .

١٠٧- (أَفَلَمْ يَأْنِ أَنْ تَأْتِيَهُمُ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ) : أي أن هؤلاء المعرضين عن آيات الله المنزل وآياته الكونية ، يعرضون أنفسهم لغضب الله وعذابه الشديد في الدنيا والآخرة

(١) سورة البقرة ، آية ١٧٥ .

فهل آمنوا أن ينتقم الله منهم في الدنيا فيصيبهم بكارثة تغشاهم وتبيدهم . مثل الزلازل والبراكين والشهب والصواعق والأعاصير والعواصف .

(أَوْ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) :

وهل آمنوا أن تنتهى حياتهم فجأة بأن تباغتهم الساعة بأهوالها وشدائدها دون شعور بمقدمها وقبل أن يتوبوا وينيبوا إلى الله . وفي هذا المعنى يقول الله تعالى :

« بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ » ^(١) .

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ^(١٠٨)

المفردات :

(سَبِيلِي) : طريقى وطريقتى .

(عَلَى بَصِيرَةٍ) : على يقين ناشئ من وحى الله وآياته وحججه .

التفسير

١٠٨ - (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) :

قل يا محمد لهؤلاء المعاندين المكابرين هذه هى طريقتى ومنهجى أدعو إلى عبادة الله وحده على يقين ثابت ، ناشئ عن وحى الله تعالى ، وقائم على الحجة البينة والبرهان الواضح أدعو إلى الله كذلك أنا ومن اتبعنى من المؤمنين .

وقد استفيد من الآية الكريمة أن القادرين على الدعوة إلى الله تعالى من علماء المسلمين ينبغى أن يتحملوا نصيبهم فيها ، ويقوموا بها خير قيام ، كما قام بها أسلافهم من قبل .

(وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

أى وقل لهم يا محمد أنزه الله وأجله عن أن يكون له شريك أو نظير أو ولد أو صاحبة
ولست أنا ولا أصحابي من المشركين لا شركاً خفياً ولا شركاً ظاهراً . بل نعبد الله .
« مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ »^(١) .
وهذا هو المنهج القويم ، والصراط المستقيم .

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ
الْقَرْيَۃِۙ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۚ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰتَقَوْاۙ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ) (١٠٩)

التفسير

١٠٩- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْقَرْيَۃِ) :

لست - يا محمد - بدءاً من الرسل فجميع من أرسلناهم قبلك بشر لا ملائكة أوحينا
إليهم شرائعنا وأمرناهم ببلاغها إلى أقوامهم وهم ليسوا غرباء عنهم بل هم منهم يتحدثون
بألسنتهم كما قال تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ »^(٢) :

فكل قوم يعرفون رسولهم وما اشتهر به بينهم من الصدق والأمانة حتى لا تكون لهم
حجة على تكذيبه والإعراض عنه ، وكان الرسل من أهل القرى دون أهل البوادي ، لأن
أهل القرى فيهم عقل وحلم ، وأهل البوادي على العكس منهم .

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) :

أَقْعَدَ قَوْمَكَ فَلَمْ يَتَنَقَّلُوا فِي أَرْجَاءِ الْأَرْضِ لِيَرَوْا كَيْفَ كَانَ مَصِيرُ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ بَعْدَ مَا كَذَبُوا رُسُلَهُمْ وَأَصْرُوا عَلَى تَكْذِيبِهِمْ ، كَلَّا . فَإِنَّهُمْ سَارُوا فِي الْأَرْضِ وَعَرَفُوا أَنَّهُ تَعَالَى أَصَابُهُم بِالْهَلَاكِ وَالتَّوْبِخِ وَالْإِسْتِخْصَالِ ، وَهُمْ يَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ فِي أَسْفَارِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى :

« ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَآلَكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »^(١)

فلماذا لا يتعظون بما شاهدوا .

(وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

أَيُّ وَلِثَوَابِ الدَّارِ الْآخِرَةِ لِلْمُتَّقِينَ خَيْرٌ وَأَبْقَى مِنْ لَذَاتِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ ، وَشَتَانُ بَيْنِ دَارِ الْفِتْنَةِ وَالْإِبْتِلَاءِ وَالزَّوَالِ ، وَدَارِ الْخُلْدِ وَالْبَقَاءِ وَالنَّعِيمِ الْقَيِّمِ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : « لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ »^(٢)

فها لا استعملتم عقولكم فاعتبرتم بأحداث الحياة وعلمتم أن العاقبة للمتقين .

(حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)^(٣)

المفردات :

(اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ) : أَغْرَقُوا فِي الْيَأْسِ وَالْقَنُوطِ .

(وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا) : أَي رَجَحَ عِنْدَهُمْ أَنَّ نَفُوسَهُمْ حُلَّتْهُمْ بِالنَّصْرِ وَكَانَتْ

كَاذِبَةً فِي حَلِيقَتِهَا . (بَأْسُنَا) : عَذَابُنَا .

(١) الصفات ، الآية ١٣٦-١٣٧

(٢) آل عمران ، الآية ١٥

التفسير

١١٠ - (جئى إِذَا اسْتَبَاسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا بِجَاهِهِمْ نَعَزْنَا فَنَجَّيْ مِنْ نُشَاءٍ وَلَا يُوَدُّ بِأَمْسًا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) :

هذه الآية مرتبطة بجمل مقدرة دل عليها السياق . والتقدير : لانغتر قريش بما هي فيه من السلام وعدم العقاب على كفرهم حتى الآن . فإن من قبلهم من الكفار قد أمهلوا . حتى إذا أيس الأنبياء المرسلون إليهم من إيمانهم لتأديهم في الطغيان والتكذيب من غير وازع وتوهموا أن نفوسهم كذبت عليهم حين توقعت النصر على من كفر بهم وعقابهم في الدنيا . حتى إذا حدث كل ذلك - جاءهم نصر الله فجأة فأنزل الله بهم العذاب ونجى الله منه من يشاء إنجاءه وهم المرسلون ومن آمنوا بهم ، ولا يمنع أحد عذاب الله عن القوم الذين أجزموا بكفرهم إذا قدره عليهم ، فاعتبروا يا أهل مكة بسنن الله فيمن كان قبلكم . واحذروا أن يحل بكم ما حل بهم ، فإن الله ينصر رسله ولو بعد حين .

(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ)

المفردات :

(عِبْرَةٌ) : عظة . (لِأُولِي الْأَلْبَابِ) : لأصحاب المقول .

(يُفْتَرَى) : ينخزع ويلقى . (بَيْنَ يَدَيْهِ) : ما تقدم عليه .

التفسير

١١١- (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) :

انتهت قصة يوسف عليه السلام بهذه الآية الكريمة ، التي أبرزت الهدف منها ومن أمثالها ، وهو العظة والاعتبار والإيقان بأن العاقبة للمتقين ، وأن الهلاك والدمار للمجرمين وهي نهاية يدركها أصحاب العقول الراجحة . والبصائر المستنيرة الملهمة .

(مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى) :

ما صح ولا استقام عقلا أن يكون هذا القرآن الكريم حديثاً يفتريه بشر على الله فيما جاء به من قصص الأمم الخالية التي بعث الله رسله إليها ، ولا فيما جاء به من تشريعات وعقائد وأخلاق فيها صلاح أمور الدنيا والآخرة ، ولا فيما اشتمل عليه من أعلى درجات البلاغة والفصاحة فإن ذلك كله فوق طاقة الإنس والجن . « قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا »^(١) .

فكيف يستقيم قول المشركين فيما يحكيه الله عنهم بقوله : « وَقَالُوا أَتُحَدِّثُ بِالْأَوَّلِينَ أَكُتِّبَهَا فَمِنْ قَبْلُ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا »^(٢) .

(وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

أى ولكن أنزل الله القرآن على رسوله الصادق الأمين مصدقاً للكتب السماوية التي بين يديه أى التي سبقته ، ومؤيداً لها فيما كلفت به البشر من عقائد وطاعة للخالق جل وعلا . وما أمرهم به من تنزيه له عن الشريك والصاحبة والولد ، وعن كل مالا يليق به من التبعوت

(١) سورة الإسراء ، الآية ٨٨

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٥

والصفات المنافية للربوبية ، كما أنزله تفصيلا لكل شيء يحتاج إليه في شؤون الدين والدنيا والآخرة ، حيث ضمنه القواعد الكلية لها ، وأحال بيانها على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله :

« وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » ^(١) . وأنزله هدى للناس من الضلال

والحيرة . وإرشادا لهم إلى سبيل السعادة : وأنزله رحمة لقوم يؤمنون به . ويسلكون سبيله ويتقنون بهديه .

(١) سورة النحل ، من الآية : ٤٤

سورة الرعد

أرجح الآراء أنها كلها مدنية وهي ثلاث وأربعون آية وسميت السورة بسورة الرعد إشارة إلى قوله تعالى فيها : « وَيَسْبَحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ »^(١) .

مقاصد السورة :

١- استهلكت السورة بالإشارة إلى آيات القرآن الكريم المنزلة بالحق على سيد الخلق للهداية والإرشاد .

٢- ثم أشارت إلى ما بشه الله في السموات والأرض من آياته الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته وعظمته ، من سماء مرفوعة وعرش عظيم وأجرام فلكية مسخرة ، وأرض تجري فيها الأنهار وتزدان بالحدائق الغناء والمروج الفيحاء .

٣- ثم تناولت أحوال البشر وتنكر كثير منهم لآيات الله المنزلة وآياته الكونية ، مع أن الله مطلع على نياتهم وأقوالهم وأفعالهم ، وسيجزى كلا منهم بما يستحقه من جزاء .

٤- ثم دعت البشر إلى أن يقيضوا إلى الصواب ، وأن يبادروا بإصلاح ما في نفوسهم من فساد وتغيير ما فيها من انحرافات ، حتى يعينهم الله ويهديهم فإنه سبحانه « لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا يَأْتِفُونَهُمْ » .

٥- ثم عادت السورة لتذكر البشر بآيات الله الكونية - وأنها كما تكون نعمًا تكون نِقَمًا - مثل الرعد والصواعق ، وكلها منقادة لإرادة الله خاضعة لمشيئته ، وبمنت أن الذين يدعون من دونه - لا يستجيبون لهم بشيء ، ولا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًا ، وأنه لا يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور .

٦- ثم وعدت الذين يستجيبون للدعوة ربهم بالثوبة الحسنى ، وتوعدت من لا يستجيبون لها بأن لهم سوء الحساب والخلود في جهنم وبئس المهاد .

٧- ثم تحدثت عن أنه تعالى ييسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء ، وأن الحياة الدنيا بجانب الآخرة ونعيمها ما هي إلا متاع قليل .

٨- ثم ذكرت عناد المشركين بطلبهم من الرسول آية من ربه - وبينت أن هذا ضلال منهم وانحراف عن الآفة الكبرى وهي القرآن ، وأنه تعالى يضل من يشاء من المنحرفين فلا يعينه ، ويهدي إليه من أناب ويعينه ، وأن القرآن هو ذكر الله وأنه تطمئن به القلوب .

٩- ثم تحدثت عن عظمة القرآن وأن الكفار لم يقدره قدره حيث اقترحوا غيره . مع أنه جدير بأن تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى .

١٠- ثم نبهت الذين آمنوا إلى أنه تعالى لو شاء لهدى الناس جميعا . وتوعدت الكافرين بقارعة تصيبهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله .

١١- ثم تحدثت عن الجنة التي وعدها الله المتقين . ووصفتها بالصفات الجالبة ، وبينت أن الذين آتاهم الله الكتاب من المخلصين يفرحون بالقرآن الذي أنزله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن من أحزابهم من ينكر بعينه وهو ما يخالف ضلالاتهم . أو يغاير ما كان مشروعا لهم - مع أن لكل أمة رسولها وكتابها « لِكُلِّ أُمَّةٍ كِتَابٌ » . ونهت عن اتباع أهوائهم كالصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة . وبينت أن الرسل السابقين جعل الله لهم أزواجا وذرية كما جعل لمحمد صلى الله عليه وسلم . فلا وجه لاعتراض أهل الكتاب عليك يا محمد .

١٢- ثم توعدت الكافرين ، وذكرت أن على الرسول البلاغ وعلى الله الحساب . وأنه تعالى يحكم ولا معقب لحكمه . « وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَّبَى النَّارَ » . إلى غير ذلك من المقاصد الشريفة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْمَرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۚ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾)

المفردات :

(الْكِتَابُ) : القرآن . (الْحَقُّ) : الثابت .

التفسير

١ - (الْمَرَّ) : تقدم الكلام على أمثالها في أوائل سور : البقرة وآل عمران ، والأعراف ، ويونس . وهود ، ويوسف ، وأرجح الآراء فيها أنها تشير إلى أن القرآن الكريم مركب من كَلِمَاتٍ ذات حروف كهذه الحروف التي ينظم منها العرب كلامهم ، فإن كانوا صادقين في زعمهم أن محمداً تقوله وافتراه فليأتوا بمثله فهم أئمة الفصاحة والبلاغة فإذا عجزوا فمُحمَّد مثلهم لا يستطيع أن يأتي بمثله وإذا كان كذلك وجب الإيمان بأنه تنزيل من حكيم حميد .

هذا إلى جانب ما في بدء الكلام بها من الغرابة الداعية إلى الانتباه واستماع ما يليها من فنون الهدى والرشاد ، لعلهم يتلون ويكفون عن الإعراض عن سماع القرآن العظيم .
(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ) :

هذه آيات الكتاب العظيم الغني عن الوصف من بين سائر الكتب ، الجدير باختصاصه باسم الكتاب .

(وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ) :

أي وهذا الكتاب الذي أنزله الله إليك يا محمد هو الحق الثابت المطابق للواقع فلا مجال للشك والارتياب من قومك في صلوره إليك من ربك أيها النبي .

(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى ولكن أكثر الناس الذين دعوتهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون بأنه أنزل إليك من ربك ، لإخلاقهم بواجب النظر والتأمل فيه ، وانقيادهم لأهوائهم وشهواتهم . وإيثارهم الضلال على الهدى ، والظلمات على النور فاصبر على أذاهم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ^(١) .

(اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾)

المفردات :

- (الْعَمَدُ) : بفتح العين والميم وضربها هى الأساطين التى تحمل السقف جمع عمود .
(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) : أى يقضى فيه ويقدره بحكمته .
(يُفَصِّلُ الْآيَاتِ) : يأتى بها مفصلة مبينة للاستدلال بها على كمال قدرة الله وحكمته .
(تُوقِنُونَ) : تصلفون تصديقاً جازماً لاشك فيه .

التفسير

بعد أن ذكر الله أن آيات القرآن أنزلها على رسوله بالحق عقب ذلك بذكر آياته الكونية العظيمة التى تدل على وحدانيته وعظمته وقلوته وهيمنته على كل شيء فقال تعالى :

٢- (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) :

إن الإنسان لينظر إلى السماء ومافيها من نجوم وكواكب فيأخذ الإعجاب بِسُموها وعظمتها وجمالها واتساعها وإبداعها ، والقرآن يذكرنا بأن الله وحده هو الذي رفع هذه السموات في آفاقها السامية الفسيحة بغير ارتكاز على عمد مرئية ، ولكن الله سبحانه وتعالى يمسكها في أفلاكها ، ويدفعها في مذاراتها : ﴿ طَبَقًا لِمَن ثَابِتَةً أَبَدَتْهَا قُدْرَتُهُ سَبْحَانَهُ .

فقال جل شأنه : « إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّكُمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْتُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي » ^(١) . وقال تعالى : « وَيُمِصُّكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » ^(٢)

(ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) :

المراد من الاستواء هنا الاستيلاء والسيطرة ؛ ومنه قول الشاعر :

استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهوراق

والعرش هنا كناية عن الملك والسلطان ، والمعنى أنه تعالى هيمن وسيطر على ملك السموات بعد أن رفعها بغير عمد ، فلم يدع فيها لأحد غيره سيطرة عليها ولا تدبيراً لشيء فيها ، فكما كان له الأمر فيها حين تقديرها خلقاً وإبداعاً فله الأمر والسلطان فيها بعد ذلك حفظاً وتديباً ، لا يشاركه في ذلك كله شريك « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » ^(٣)

ومن العلماء من فسر العرش بأنه شيء عظيم لا يعلم كنهه غير الله ، مع تنزيهه جل وعلا من الجلوس عليه ، فإنه تعالى يستحيل عليه المكان ، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك ، فإذا عرفت أنه تعالى لا أول لوجوده ، وأنه سبحانه كان ولاشيء معه ، وأنه أوجد العرش واستحلته بعد أن لم يكن ، عرفت أنه ليس بحاجة إلى عرش يجلس عليه كما يفعل الملوك ، فالعرش على تسليم أنه جرم عظيم ، خلقه الله لمصلحة ملكوته ، وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى أحاديث منها ما ذكره البيهقي وأخرجه الآجري وأبو حاتم البستي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكَرْبِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضٍ قَلَاةٍ ،

(١) سورة فاطر ، الآية : ٤١

(٢) سورة الحج ، الآية : ٦٥

(٣) سورة الأعراف ، من الآية : ٥٤

وَفَضَّلَ الْعَرْشَ عَلَى الْكَرْسِيِّ كَفَضَّلَ الْفَلَاحَةَ عَلَى الْحَلَقَةِ . وتركوا علم ذلك وإدراكه إلى الله علام الغيوب .

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) :

أى أن الله سبحانه خلق الشمس وهى نجم كبير وخلق القمر وهو كوكب صغير وسخرهما لينتفع البشر بنورهما وحرارة الشمس ذات المنافع الغزيرة ، فانظر إلى رحمة الله ، حيث جعل الشمس إذا غابت بالحجاب وغابت معها أنوارها ، أتبعها القمر حتى لا يحرم عباده من نور السماء ليلاً ونهاراً ، وجعل كلا منهما يجرى في فلكه المرسوم ومداره المعلوم إلى أمد مقرر وزمن محدود يعلمه سبحانه .

وقال ابن عباس : الأجل المسمى درجاتها ومنازلها التى ينتهيان إليها ولا يتجاوزانها .

يريد بذلك أن الشمس تقطع مدارها متقلة في أبراجها في سنة شمسية . والقمر يقطع مداره متقلداً في منازلها في شهر قمرى ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » ^(١) . وذهب معظم المفسرين إلى أن الأجل المسمى هو يوم القيامة يوم أن تكون السموات مطويات بيمينه سبحانه .

(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) :

والمعنى أن الله سبحانه يقدر الأمور بمقتضى حكمته ويجريها طبقاً لسننه الكونية في أرضه وسماوته فهو سبحانه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، وغير ذلك من شئونه تعالى في سمواته وأرضه ، تلك الشئون التى تحير العقول والألباب ولا تدخل تحت حصر ، وصدق الله تعالى إذ يقول : « يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » ^(٢) . وكما أنه تعالى يدبر الأمر فإنه يفصل الآيات ويبينها في كتبه المنزلة على رسله ويوجهنا إلى التأمل فيها ، والاعتبار بدلائلها ، فإنها تدلُّك على عظيم قدرته ، وجليل حكمته ، ووافر رحمته ونعمته ، وأن الذى بدأ الخلق قادر على

(١) سورة يس ، من الآية : ٤٠

(٢) سورة الرحمن من الآية ٢٩ .

إِعَادَتِهِ ، وَأَنَّ مَصِيرَنَا جَمِيعًا إِلَى اللَّهِ فَنَحْنُ جَمِيعًا مِنْهُ وَإِلَيْهِ ، فَإِذَا انْتَفَعْنَا بِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ لَنَا مِنَ الْآيَاتِ ، وَعَرَفْنَا أَنَّنا سَنَلْقَى اللَّهَ طَالِ الزَّمَنَ أَمْ قَصَرَ ، فَإِنَّا نَسْتَعِدُّ لِهَذَا اللَّقَاءِ بِالْإِيمَانِ الثَّابِتِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالِاسْتِقَامَةِ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ ، لِنَسْأَلَ ثَوَابَهُ وَنُجَّوْهُ مِنْ عِقَابِهِ .

(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشِّي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾)

الفردات :

(مَدَّ الْأَرْضَ) : بَسَطَهَا . (الرُّوَاسِيَ) : الْجِبَالَ . (يُغِشِّي) : يَغْطِي .

التفسير

٣ - (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا) :

تابعت هذه الآية سرد آيات الله الكونية ، فذكرت أنه تعالى بسط الأرض أمام البصر ، وسوى معظم سطحها ، ليسهل الانتقال عليه من مكان إلى مكان ، كما قال سبحانه :

« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا » ^(١) .

وليسهل على عباده زرعها والانتفاع بخيراتها ، ولا يتنافى ذلك مع كروية الأرض التي أشارت إليها الآية الكريمة : « يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ » ^(٢) .

وسنعرض لها بالشرح في موضعها إن شاء الله ، وكما سوى الله سطح الأرض جعل منها جبالا راسخة لتثبيتها فلا تموج ولا تضطرب ، حتى لا يهلك من على سطحها من الكائنات أثناء

(١) سورة نوح الآية ١٩

(٢) سورة الزمر من الآية ٥

اضطرابها وزلزالها ، قال تعالى : « أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا » ^(١) . ومن آيات الله الكونية التي أشارت الآية إليها تكوين الأنهار من الأمطار التي تهطل على سفوح الجبال ، فتشق طريقها فوق سطح الأرض ممتدة مئات أو آلاف الأميال ، ليرتوى منها عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات .

(وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) :

أى وجعل الله في الأرض من كل أنواع الثمرات فردين متزاوجين ، أحدهما ذكر والآخر أنثى ، والذكر قد يكون منفصلا عن الأنثى كالنخل ، وقد يكونان في شجرة واحدة كشجرة النرة ، وهنا يتجلى الإعجاز العلمى في القرآن الكريم ، فما كان العرب يعلمون أن في كل نبات أعضاء للتذكير وأخرى للتأنث ، يتم بينهما التلاقح فتثمر أطيب الثمرات ، ما كانوا يعلمون ذلك إلا في نبات واحد هو النخل ، ولكن القرآن أنبأنا منذ أربعة عشر قرناً بما اهتمت إليه العلم الحديث في العصر الحاضر « سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ » ^(٢) .

(يُغِثِي اللَّيْلُ النَّهَارَ) :

أى يجعل الليل يغطي ضوء النهار ويكسوه بظلامه ليستريح الناس من متاعهم في النهار ويدركوا رحمة ربهم بهم وقدرته على هذا الكون العجيب ، واكتفى بتغشية الليل النهار مع تحقق عكسه لأنه معلوم ، وتتابع الليل والنهار نعمة من الله بها على خلقه ليستسنى لهم الكسب في ضوء النهار والراحة تحت أسدال الظلام .

(إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) : إن في هذه الآيات الكونية العديدة في السموات والأرض علامات وبراهين دالة على وحدانية الله وقدرته وعظمته ، يدركها من استعملوا عقولهم وتركوا تقليد أهل الجاهلية في جهالتهم ، فمن شاء الهداية فإمامه آيات الله المنزلة وآياته الكونية ، وكلتاها تدعو إلى الإيمان العميق « فَبِأَيِّ حَبِيثٍ بَعَدَ اللَّهُ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ » ^(٣) .

(وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ
وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا
عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾)

الفردات :

(صِنْوَانٌ) : جمع صنو ، وهو المثل ، ومنه الحديث الشريف : «م الرجل صنو أبيه» .
والصَّنْوُ أيضًا نخلتان أو أكثر تشعب من أصل واحد ، وكما تُطلق كلمة الصنو على ماذكر ،
يطلق عليه أيضًا : (صنوان) : روى عن البراء : الصنوان المجتمع ، وغير الصنوان المتفرق ، وقال
النحاس : يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صنوان ١ هـ . راجع القرطبي .

التفسير

٤ - (وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ
صِنْوَانٍ) الآية .

واصلت الآية الحديث عن آيات الله الكونية .

والمعنى : أنه يوجد في الأرض قطع متجاورة متماثلة في تربتها وارتفاعها بأشعة الشمس
وفيهما بساتين كثيرة مزروعة في قطع الأرض المتجاورة ، وتشتمل على أشجار الكروم التي
تثمر أنواع العنب والزبيب ، وتشمل أيضًا على الزرع الذي يثمر أنواع الحبوب والبقول ،
وفيهما النخل الذي يثمر البلح والرطب والتمر .

وبعض النخيل مفرد وبعضه متعدد على أصل واحد ، وهو الذي عبر عنه في الآية بكلمة
(صنوان) ، ونلاحظ في الآية أنها لم تستوعب حاصلات البساتين ، بل ذكرت نموذجاً
لما يتسلسل ويقوم على عرائش ، وهو الأعناب ، وآخر للشجر الذي يقوم على ساق ، وهو
النخيل الذي له جنوع ضلبة وطويلة ، أما الزرع فإنه شامل لكل أنواع الحبوب والبقول .

(يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَّضَ لُبَّهَا عَلَى بَقِيعٍ فِي الْأُكُلِ) :

هذه الجملة مستأنفة للتعجب من قدرة الله تعالى فيما يبدعه في عالم البساتين . حيث بينت أن هذا النبات والشجر على اختلاف أنواع كل منهما يسقى بماء واحد في أرض متجاورة ومتشابهة في التربة والجو ، ولكن الثمرات متنوعة في الطعم والشكل واللون والرائحة . وربما كان ذلك في الشجرة الواحدة ولا شك أن هذا ناشئ من أن وراء الطبيعة ربا حكيما ، هو الذي ينوع التواميس والطبائع ويبعد غير المألوف ، ويخالف المألوف ليعرفه عباده بما يبدعه لهم من هذه اللذات والمخلفات ، ولو كانت الطبيعة هي الفاعلة لما وقع هذا الاختلاف ، بل لما وجد من ذلك شيء فإن الطبيعة لا عقل لها ولا إرادة ، ولهذا عقب الله تلك الجملة بقوله :

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) :

إن في هذا التنوع والتعدد - مع وحدة الأصل والبيئة - لعلامات وشواهد يدركها أصحاب العقول الراجحة فيعلمون أن من وراثتها قدرة الخلاق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه ، فيؤمنون وينقادون إليه ويعبدونه على الوجه اللائق بما له من عظمة وجلال .

(* وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ نَالُوا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ ۚ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(وَإِنْ تَعَجَّبَ) : العجب والتعجب كلاهما يستعمل على وجهين :

أحدهما فيما يستحسن ويحمد . والثاني فيما يكره وينكر .

(الْأَغْلَالُ) : جمع غُلٍّ بضم الغين . وهو طوق من حديد أو غيره يوضع في العنق

أو في اليد فتشد به إلى العنق .

التفسير

(وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا . . .) الآية .

بينت الآيات السابقة دلائل قدرة الله في السموات والأرض وأنها آيات لأصحاب العقول السليمة . والأفهام المستقيمة على عظمة قدرة الله وحكمته ، وأن من هذا شأنه فهو قادر على كل مقدور ، وجاءت هذه الآية للتعجب من إنكارهم للبعث مع ما يشاهدون من المظاهر الكونية ، ولإنذارهم بالعذاب الدائم الذي لا غاية له جزاء تكذيبهم . والخطاب في الآية للرسول أو لكل من يصلح للخطاب من العقلاء .

والمعنى : وإن تعجب من تكذيب المشركين بأمر المعاد مع ما يشهدونه من دلائل قدرة الله فعجب لا يوجد أشد منه قولهم في إنكارهم للبعث

(أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) :

هذا القول مشتمل على استفهامين من المشركين ، يقصدون بهما أقصى درجات الإنكار ، للعودة إلى الحياة مرة أخرى ، حيث يخلقون خلقاً جديداً بعد أن تحللت أجسامهم . ونخرت عظامهم ، وأصبحوا تراباً تذروه الرياح ، ولو فكر هؤلاء المنكرون بعقولهم لعلموا أن من قدر على إنشاء تلك الكائنات وإبداعها من تراب ، فإنه قادر على إعادتها ، بل الإعادة في نظر القياس أهون . وإن كان كل شيء أمام قدرة الله سواء . فهو الذي يقول للشيء كن فيكون . وقد عقب الله هذه الجملة التي نعت عليهم تكذيبهم بقوله :

(أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ) : أي هؤلاء المكذبون للبعث هم الذين كفروا بربهم ولم يؤمنوا به . إذ لو آمنوا به وبأنه خالق السموات والأرض - كما يجحدون إذا سئلوا - لعلموا أنه قادر على بعث الأجساد بعد استحالتها إلى تراب تفرقت ذراته . فهم ليسوا أشد خلقاً من السماء التي بناها ورفع سمكها . وصواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها .

ولما كان هذا الكفر مع وضوح الأدلة أمراً منكراً فظيماً يستحقون عليه أشد العقاب أنذرهم الله سبحانه وتعالى بقوله : (وَأُولَئِكَ الْأَعْلَالُ فِي أعْتَاقِهِمْ) : أي أن جزاءهم يوم الحساب أن يسحبوا إلى النار بأطواق في أعناقهم تحقيراً لهم وتسفيهاً .

وقال بعض المفسرين هو تمثيل لحالهم الشنيعة في الضلال وتقليد الآباء بحال المقيدين بالأغلال في أعناقهم ، فهم مثلهم في الحرمان من نعمة الحرية وكَبَّتْ الإرادة ، وضيق آفاقها ، والحرمان من الخير ، وسوء العاقبة .

ثم ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى :

(وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) : أى وأولئك المكذبون بالبعث الكافرون ببرهم المكبلون بالأغلال في أعناقهم - أولئك الموصوفون بهذه الصفات - هم أصحاب النار الملازمون لها - الماكثون فيها فلا ينفكون عنها ولا يخرجون منها أبداً .

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٦)

المفردات :

(السَّيِّئَةُ) : العقوبة . (الْحَسَنَةُ) : العافية والسلامة .

(الْمَثَلَاتُ) : جمع مثله - بفتح الميم وضم التاء . وهى العقوبة ؛ سميت بذلك لأنها

تمثل الذنب ، والمراد بالمثلثات فى الآية الكريمة عقوبات أمثالهم المكذبين قبلهم .

التفسير

٦ - (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ . . .) الآية .

كان الرسول صلوات الله عليه ينذر المشركين بالعذاب فى الدنيا والآخرة لإصرارهم على الكفر ، فكانوا يستعجلونه فى وقوعه استهزاءً به وطعناً فى خبره فنزلت .

والمعنى : ويطلب منك المشركون يا محمد أن تجعل لهم بالعقوبة التي أنذرتهم بها . لإصرارهم على الكفر وتكذيب ما جئتهم به من عند الله ، وكان عليهم أن يشوبوا إلى رشدهم ويعدلوا عن شركهم . ويطلبوا من الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية . وما كان ينبغي لهم أن يؤثروا العقوبة على السلامة ، وهم يعلمون مما يشاهدونه حولهم من آثار ما أنزله الله من العقوبات بالكافرين قبلهم . كما حدث لعاد قوم هود . ولشود قوم صالح ، ولقوم لوط ولغيرهم وإلى ذلك يشير قوله تعالى :

(وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ) :

أى أنهم قد مضت من قبلهم عقوبات الأمم السابقة التي استأصلتهم . فما لهؤلاء لم يعتبروا بتلك الأمم ؟ فيكفوا عن الكفر والتكذيب حتى لا يحل بهم ما حل بمن قبلهم من المكذبين .

ثم عقب الله سبحانه وتعالى هذه الجملة من الآية الكريمة بما يفتح باب الأمل للتائبين المستغفرين - ويحذر من شدة العقوبة للعصاة المصيرين فيقول :

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُورٍ مَّغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ) :

أى أنه تعالى . صاحب مغفرة عظيمة ومستر شامل لمن ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي . فلا يعجل لهم بالعقوبة ، بل يمهلهم ويؤخرهم عنهم يتوبون ويستغفرون فيغفر لهم .

وكما أنه سبحانه صاحب مغفرة للناس وإن كانوا ظالمين . إن تابوا وأنابوا ؛ فإنه شديد العقاب لمن أصر على كفره وعصيانته كما قال تعالى في سورة الحجر : « نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ » . وفي سورة الأنعام : « فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ » . إلى غير ذلك من الآيات التي تجمع بين الرجاء والخوف .

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ^٧)
 إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧)

المفردات :

(الَّذِينَ كَفَرُوا) : المراد بهم هنا كفار أهل مكة .

(لَوْلَا نُزِّلَ) : لولا بمعنى هلاً ، فكلتاها للحض والحث على فعل الشيء .

(آيَةٌ مِّن رَّبِّي) : الآية ؛ العلامة ، والمراد بها هنا ما طلبوه من الخوارق مثل تفجير
 الينابيع والأنهار والرقى في السماء .

التفسير

٧- (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّي) :

بعد أن حكى الله عن أهل مكة كفرهم بالبعث ، واستعجالهم بالعذاب الذي توعدهم
 الله به على لسان رسوله ، جاءت هذه الآية لبيان لون من ألوان كفرهم وعنادهم .

والمعنى : ويقول الذين كفروا بالقرآن من أهل مكة زاعمين أنه لا يكتفى للدلالة على
 نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : هلاً أنزل عليه آية من ربه ، على منهاج الآيات الكونية
 التي أيد الله بها رسله السابقين ، كعصا موسى التي أبطلت سحر الساحرين ، وناقطة صالح ،
 وإحياء الموتى بإذن الله على يد عيسى ، ولما كان هذا المطلب لا يخرج إلا من فم كافر لما فيه
 من التجنى على الحق ، فلذا حكى الله مقاتلهم موصوفين بالكفر بقوله : (وَيَقُولُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا) بدلا من أن يعبر عنهم بأسلوب الإضمار : (وَيَقُولُونَ) والغرض من ذلك ذمهم
 بالكفر بهذا الكتاب المبين الذي تخرله صم الجبال ، ولو تفتحت على الحق قلوبهم . وبرأت
 من الحقد نفوسهم ، لوجلوا السبيل إلى الهدى ميسرة بآياته : فهي أجدى على الحق من
 تحويل الصفا إلى جبل من ذهب ، وتحويل صحرائهم إلى جنات تجري من تحتها الأنهار

كما طلبوا ، فإن العقل البشرى قد شب عن الطوق ، والذي كان آية للأمم السابقة ، لا يصلح آية لأمة محمد التي فتح القرآن لها أبواب العلم ، وكشف لها آفاق المعرفة فلم يعد يفيد لها ناقة تخرج من الصخر ، ولا يد تخرج من الجيب بيضاء من غير سوء . ولا إبراء الأكمه والأبرص وإحياء ميت أو ميتين ، فكل ذلك لا يساوى إحياء القلوب باليقين ، وتنوير العقول بأشعة المعرفة . ووضع المنارات على الطريق ليهتدى بها الناس إلى الحق سبحانه وتبرئته من الشريك والنظير . وتنزيهه عن الصاحبة وعن الولد . وليهتدوا بها إلى أسرار الملك والملكوت ، فيعملوا للدنيا في حدود ما هو حلال لهم . ولا عليهم من بأس أن يتوسعوا في نعمه وزينته والطيبات من الرزق ما داموا يؤدون حق الله وحق المجتمع فيما رزقهم ربهم . ويعملوا للآخرة . حيث لا ينفعهم مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم .

وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ . وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى فَرَجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . أخرجه البخارى ومسلم والنسائى .

ومن مميزات معجزة القرآن أنها باقية ما بقى الزمان . بخلاف معجزات الأنبياء السابقين ، فقد أصبحت خبراً بعد عين . وعرضة لإنكار المنكرين . وتكذيب المكذبين .

(إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) :

أى ليس من شأنك يا محمد أن تقترح علينا الآيات ، أو تبلغنا اقتراح قومك لها . فما أرسلناك إلا لإنذار الكفار سوء عاقبة ما هم عليه من الكفر . وقد أيدناك بما يكفى الاستدلال به على نبوتك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . وهو القرآن العظيم . فما أنت إلا منذر لهم ولكل قوم كافرين ، بما جاء فيه من القوارع والنوايب التي تحل بهم إن أصروا على كفرهم . وهاد مرشد إلى طريق السلامة في الدنيا والآخرة بما جاء فيه من الآيات . فإن سلوكه كانت غايتهم السلامة والسعادة الأبدية ، وإن أعرضوا عنه كانت غايتهم الندامة والشقاوة الأبدية ، فلا تكثرث باقتراحهم الآيات عناداً . فلكل أمة رسولها مؤيداً بالآيات اللاتفة بها .

ثم عقب الله هذه الآية بما يدل على كمال قدرته وشمول علمه وقضائه وقدره المبينين على الحكم والمصالح ، تنبيهاً على أن تخصيص كل قوم بنبي - وكل نبي بجنس معين من الآيات إنما هو للحكم الداعية إليها ، وذلك بقوله سبحانه :

(اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ
الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ
هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾)

التفسير

٨- (اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) :

لما تقدم إنكارهم البعث . وكان من أقوى شبههم ما شهدوا من تفرق الأجزاء وزوال صفاتها . نبه سبحانه هذه الآية على إحاطة علمه جل شأنه . فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء دحفاً لشبهتهم . وإزاحة لها .

والمعنى : الله يحيط علمه بما تحمله الحوامل من مبدئ الحمل إلى زمن الولادة فلا يخفى عليه شيء مما يتعلق بذات الجنين أو صفاته من كونه ذكراً أو أنثى . أو صبيحاً أو قبيحاً أو صالحاً أو طالحاً أو شقيماً أو سعيداً .

(وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) : أى يعلم ما تنقصه الأرحام في ذات المولود أو مدته نتيجة لما يغيص له في أطواره من أسباب تجعله ينزل سقطاً أو لأقل من مدة الحمل الغالبة أو لأكثر منها أو لما أُلِفَ وعهد فيها .

(وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ) :

أى وكل شيء في علم الله وتقديره من الأعيان والأعراض له في كل مرتبة من مراتب التكوين قدر معين في ذاته وفي زمنه ، وحاله لا يتخطاه ولا يجاوزه بئى حال من الأحوال .

وذلك عام في الأجنة والآجال والأرزاق وغيرها. وفي الحديث الصحيح: «أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابناً لها في الموت وأنها تحب أن تحضره. فبعث إليها: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَمَرَوْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسَبِ». والحديث لمسلم ورواه البخاري في كتاب الجنائز بمخالفة يسيرة. والمقصود بإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب امرأة أبي العاص بن الربيع.

٩- (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ . . .) الآية .

أى يعلم سبحانه وتعالى الغائب عن الخلق والظاهر لهم. فينفرد بكل باطن خفى - لا يشاركه في علمه به أحد، وأما ما يقوله أهل الطب من استدلالهم في طلبهم على ما خفى بأمارات وعلامات فذلك ظنى لا يقينى^(١). والتعبير عن الغائب والحاضر بالمصدر مبالغة في كون الغائب كأنه نفس الغيب لشدة خفائه. وكون الحاضر لقوة وضوحه كأنه نفس الشهادة والوضوح. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الغيب السر والشهادة العلانية. (الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ): الذى تعالى قدره وعظم شأنه، واستعلى على سواه في ذاته وصفاته وأفعاله.

١٠- (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ

بِالنَّهَارِ) :

بعد ما بين الله تعالى أنه عالم بجميع أحوال الإنسان في مراتب فطرته ومحيط بعالم الغيب والشهادة، جاءت هذه الآية لبيان أنه لا فرق في علمه بين السر والعلن، والجل والخفى، فيستوى في علمه من أسر القول منهم وأخفاه عن غيره. ومن جهر به وأذاعه خيراً كان أو شراً، فيعلم سر الأول كعلمه بجهر الثاني من غير تفاوت بينهما في كيفية علمه بهما ودرجته، كما يستوى في علمه من يبالغ في الاستتار والتخفى في ظلمة الليل، ومن هو سارِبٌ وبارز بالنهار.

(١) أما الآلات التي اخترعت لكشف ما في جوف الأرض من معادن ويقولون إن العلم بوساطتها لا يعتبر علماً بالغيب، فقد أصبح الغيب في حكم الظاهر بوساطة هذه الآلات ولذا يستوى في العلم بوساطتها كل من عرف طريقة استعمالها.

وقال الأخفش وقطرب : الممتحن بالليل : الظاهر منه خفيت الثي . وأخفيت أي أظهرته والبارب الممتحن بالنهار يدخل سرباً يختفي فيه -- انتهى منصرف . وتلك عادة لبعض العابثين يختفون نهاراً . ويظهرون ليلاً ، ليأخذوا الناس على غرة وهؤلاء ، وأمثالهم كغيرهم يحيط بهم علمه مهما تدبروا به من إحكام التحق يختلف الوسائل والأساليب .

(لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١))

التفسير

١١ - (لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) :

أي الله ملائكة يحقنون على حفظ عبده من جميع جهاته يأتي بعضهم إثر بعض بدون إبطاء . كأن كلا منهم يطأ عقب الآخر لشدة قربه منه . يتناوبون عليه بالليل والنهار لوقايته من كل ضرر يحسه . أو سوء يلحق به وذلك الحفظ من أمر الله . أي بسبب أمر الله لهم به . فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه ^(١) . ويجوز أن يكون المعنى : يحفظونه إذا أذنبت من بأس الله بالاستمهال والاستغفار له . كما يتعاقب عليه ملائكة آخرون لإحصاء كل عمل له خيراً كان أو شراً . فهو بين أربعة من الملائكة حافظين وكتابين بالليل ومثلهم بالنهار . يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر . وفي الصحيح : « يَتَعَقَّبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ . فَيُصْعَدُ إِلَيْهِ الذِّبْنُ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ

(١) قال أبو مجلز : جاء رجل من مراد إلى علي فقال : أحترس فإن قاسماً مراد يريدون فتك ، فقال : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدر ، فإذا جاء القدر خليا بينه وبين قدر الله ، وإن الأجل حسن حسبي » أخرجه الإمام مسلم .

وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .
أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة العصر .

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى إحاطة علمه بالعباد وأن لهم معقبات يحفظونه من أمره ،
نبه على أن النجاة فى لزوم الطاعة والوبال فى اختيار المعصية فقال - جل شأنه - :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) :

أى جرت السنة الإلهية بأنه تعالى لا يبدل ما يقوم من نعمة وعافية وأمن ودعة حتى
يتركوا ما تعودوه واتصفوا به من عمل صالح وخلق قويم متجهين إلى أضدادها . لأنهم
بذلك قد أهملوا الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، وحينئذ يستحقون الحرمان من النعمة
وقد يضم إليه إنزال العذاب بهم إن عظمت ذنوبهم وقد يصاب به الصالحون الذين يعيشون
بينهم ، وذلك على سبيل الابتلاء لا على سبيل العقاب . كما قال الرسول - صلى الله عليه
وسلم - رداً على من سأله . « أَتَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قال : نعم . إذا كَثُرَ الْخَبْثُ »^(١) .

وقد يشتركون فى استحقاق العقوبة ، لتراخيهم فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
قال - صلى الله عليه وسلم - : « إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ وَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يوشك أن يعمهم الله
بعقاب »^(٢) . ويصح أن يكون المعنى : إن الله لا يغير ما يقوم من العقاب والبلاء حتى يغيروا
ما بأنفسهم من المعاصي . ليكون أهلاً لعفوه ورحمته .

(وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا) :

أى وإذا شاء الله بقوم بلاء من مرض أو فقر أو هزيمة أو عذاب أو غير ذلك مما يسوء
ويؤلم .

(فَلَا مَرَدَّ لَهُ) :

أى فلا دافع لبلائه على اختلاف أنواعه ، وقيل إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى أبصارهم
وبصائرهم فاخترأوا ما فيه هلاكهم ، وعملوا بأنفسهم فيستحيل لذلك رده عنهم .

(١) الخبث : الفسق والفسق .

(٢) معنى ذلك أن المصائب قد تنزل بشوم ذنوب الآخرين .

(وَمَا لَهُمْ مَنْ تَوَنَّى مِنْ وَالٍ) :

أى ليس لهم ملجأ غيره يقيهم من أخذ الله لهم ويتولى أمورهم فيمنعهم ويدفع عنهم السوء الذى ينزله بهم ، بسبب تغيير ما بأنفسهم ، وفى هذا دلالة قاطعة على أن تخلف مراد الله محال ، وإيذان بأنهم بسبب إنكارهم البعث واستعجال السيئة واقتراح الآفة ، قد استحقوا العذاب الشديد ، والعقاب الأليم الذى لا يستطيع أحد دفعه عنهم ، إذا أراد الله بهم .

(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ
الثِّقَالَ ۖ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُوتُ مِنْ خَيْفَتِهِ
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي آلَاءِ
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝ ١٢)

المفردات :

(يُجَادِلُونَ) : مفاعلة من الجدل بالتحريك وهو المناقشة والمخاصمة .

(الْمِحَالِ) : بكسر الميم ، الكيد والمكر . والمخالطة المكيدة ، ويستعمل فى الحيلة والقوة والجدال ، يقال : ماحل عن رأيه جادل . والميحال من الله معناه التدبير بالحق كما قاله النحاس .

التفسير

١٢- (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا) :

فى هذه الآية الكريمة بيان لبعض الظواهر الكونية التى تنطق بكمال قدرته تعالى . وتبرز للحس عظيم ضيقه ، فقد جاء فيها أنه تعالى يرينا البرق لإخافتنا من آثاره التى قد

تتمثل في صواعق حارقة ، وبرق قوى يكاد عند انبعاثه يذهب بالابصار ، ومطر غزير يشق على المسافر ويؤذيه ، وقد ينفر منه المقيم ولا يبتغيه ، كما يرينا البرق أيضا لإطعام عباده في غيث نافع يغيث الزرع ويُدْرِي الضرع ، وينشر الخصب والرخاء ، قال الحسن : خوفا من صواعق البرق وطمعا في غيئه المزيل للقحط . وقال قتادة : خوفا للمسافر يخاف مشقته وأذاه ، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله .

(وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثُّقَالَ) :

أي السحب المثلثة بالمطر . لذلك يم نفعها ويعظم أثرها ، والثقال جمع ثقيلة لكثرة ما تحمل من ماء المطر .

١٣- (وَيَسْبِغُ الرِّهْدَ بِحَمَلِهِ . . .) :

أي أن الرعد خاضع لله خضوعا تاما شأنه شأن جميع الكائنات فالتسبيح منه مجاز عن الخضوع ، ويجوز أن يكون تسبيحه تسبيحا مقاليا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد يقول : سبحان من يسبح الرعد بحمده^(١) . وإسناد يسبح إلى مضاف محذوف كما يقول بعض المفسرين والتقلير ويسبح ملك الرعد ، مخالف لظاهر النص الذي ينطق بأن الرعد هو الذي يسبح تسبيحا مجازيا أو حقيقيا^(٢) كما تقدم .

وللملائكة كذلك تسبيح وتنزيه إذ هم ملأ سماوى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بنبي^٣ بذلك قوله تعالى :

(وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) : أي وتسبح الملائكة من هيبة تعالى وإجلاله .

(وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ) :

أي أن الله سبحانه وتعالى ينزل الصواعق^(٣) فيصيب بها من يشاء هلاكه من عباده فيهلكه ، وقد تكون مظهرا من مظاهر قدرته وجبروته وهي في كلتا الحالتين آية من آيات الله تعالى .

(١) أخرجه : ابن جرير من أبي هريرة (٢) وليس هذا مستحيلا على الله ، فإن عباده استمروا الحاصيات الإلكترونية وغيرها وهو الذي أقدمهم على ذلك ، وهو الذي سخر الجبال مع داود يسجن بالمعنى والإشراق ، وجعل الطير قروب وتسبح معه .

(٣) مريان الصواعق في تفسير الآية ١٩ من البقرة ، فارجع إليه .

ولما نعى الله على المشركين عنادهم في اقتراح الآيات وإنكارهم كون الذى جاء به الرسول من جنس الآيات ، ولم يعتبروا بما شاهدوا من ظواهر هى آيات على قدرة الله . عقب ذلك ببيان طبيعتهم تسلياً لرسوله فقال سبحانه :

(وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ) :

أى لا تحزن لما ترى منهم فى شأنك . فهم مع أمارات القدرة العظيمة ودلائل التوحيد الباهرة . يجادلون فى الله بادعاء الشركاء وإثبات الأولاد له تعالى . وإنكار البعث . ويلحون فى استعجال العذاب ، ومع سلطانه القاهر يعنون فى العناد والمكابرة .

(وَهُمْ شَدِيدُ الْبَحَالِ) :

أى أنه سبحانه شديد القوة على أعدائه يأخذهم بأخذ عزيز مقتدر فيصيب منهم من يشاء وفق إرادته . وقال الحسن شديد الإهلاك بالمحل وهو القحط .

(لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِيَبْلُغُهُ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (١٤))

المفردات :

(كَبَاسٌ كَفَّيْهِ) : كمن ملهما مبسوطتين . (لِيَبْلُغَ فَاهُ) : ليصل إلى فيه .

التفسير

١٤- (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ) الآية .

أى أن دعوة الحق تختص به تعالى ، أما دعوة غيره كالأصنام والكواكب ، فليست دعوة حق ، بل هى دعوة باطل ، ولهذا فإنه تعالى : يجيب دعاء من دعاه ، فهو أهل

للإجابة كما هو أهل للدعاء . أما الذين يدعونهم من دونه من الشركاء ، فإنهم لا يجيبون دعاء من دعاهم بشيء فهم ليسوا أهلاً للإجابة ، كما أنهم ليسوا أهلاً للدعاء .

وكيف يستجيبون لهم وهم صَمٌّ بكم عُمى فلا يسمعون ولا ينطقون ولا يبصرون ، وكل من يتوقع من هذه الأصنام الاستجابة وتحقيق أى أمل يرجوه ما هو إلا (كَبَّاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ) : فكما أن من بسط كفيه إلى الماء يدعو أن يرتفع إلى فمه فلا يستجيب له فكذلك من بسط كفيه إلى الأصنام يدعوها لتحقيق أمل له لا تستجيب دعاه .

(وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ) : أى لا يصل الماء إلى فمه أبداً إن دعاه وبسط كفيه إليه . لأنه جباد لا يشعر بظمته ، ولا يبسط الكفين إليه وهو يدعو أن يصل إلى فمه ، ولا يستطيع بنفسه سلوك السبيل إليه ، فكذلك الآلهة لأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ، فإنها عاجزة فكيف تملك الاستجابة للذين يدعونها ، ولذلك كان دعاؤهم لها كما يقول جل شأنه :

(وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) :

أى أن دعاءهم إلى ضياع وخسار لأنها غير أهل للدعاء ولا للإجابة ، فكيف يعبدوا المشركون ، وهى غير أهل للدعاء فضلا عن العبادة ، وقد ضرب الله مثلا راننا لياسر الكافرين من استجابة الأصنام إليهم ، ويذكر القرطبي فى معناه ثلاثة أوجه :

الأول : أن الذى يدعو إلّٰها غير الله كالظمآن الذى يدعو الماء إلى فيه من سيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه ، ويشير إليه بيديه فلا يأتية أبداً لأن الماء لا يستجيب وما الماء ببالغ إليه ، قاله مجاهد .

الثانى : أنه كالظمآن الذى يرى خياله فى الماء وقد بسط كفه فيه ليلبغ فاه وما هو ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه ، قاله ابن عباس .

الثالث : أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يعجمد فى كفيه شيء منه .

والوجه الذى ذكرناه أوضح من هذا كله والله تعالى أعلم .

(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَضَلَّالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝١٥ ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝١٦)

المفردات :

(يَسْجُدُ) : يخضع وينقاد . (طَوْعًا) : اختياراً .

(وَكَرْهًا) : بفتح الكاف ؛ إكراهاً . وبضمها ؛ مشقة .

(الْغُدُوِّ) : جمع غداة لمقابلته بالآصال ، وقبل مصدر غدا ، يقال غَدَا غَدَاً بمعنى دخل

في الغداة . والغداة والغداة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس . (وَالْآصَالِ) : جمع أصيل ،
والأصيل ما بين العصر وغروب الشمس .

التفسير

١٥- (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ...) الآية .

أي أن جميع من فيهما من الإنس والجن والملائكة وغيرهم خاضعون لعظمته منقادون
لإرادته شائواً أو أبوا ، يستوى في ذلك مؤمنهم وكافرهم ، ومن له عقل وإرادة وما لا

عقل له ولا إرادة. والتعبير بِمَنْ وهى للعقلاء لتغليبهم على غيرهم ، وجميع هؤلاء يسجلون لله (طَوْعًا وَكَرْهًا) : فانقياد المؤمن يقع منه اختياراً طائعا لأنه خاضع لله بظاهره وباطنه وانقياد الكافر يقع منه اضطرارا : فإنه خاضع لله فى تربيته ورزقه ، وصحته ومرضه وغير ذلك . فمشيئته تعالى ماضية فيه . (وَظَلَّالُهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ) : أى تنقاد لله كذلك ظلال من له ظل منهم فهى تحت سلطانه ومشيئته فى الامتداد والتقلص والرجوع والزوال . خاضعة له منقاداً لإرادته بالغدو والآصال . لأن ظلال الأشياء تظهر فى هذين الوقتين وتتضح حركتها زيادة ونقصا وميلا من ناحية إلى أخرى بنصريف الله . إذ الحركة والسكون بيده تعالى ، والمتحرك والساكِن فى قبضته .

١٦ - (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ...) الآية .

أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله عليه أن يبين للمشركين طريق الهداية بمحاورتهم سائلاً ومجيباً ، ليلفت أنظارهم إلى البحث والتأمل فقال له : (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ) : أى قل يا محمد لأولئك الكفار الذين اتخذوا الشركاء لله والأولياء من دونه : مَنْ رَبُّ هذه الأجرام العظيمة التى ترونها فيبهركم ما فيها من دقة وكمال وجمال ؟ ثم أمره أن يذكر لهم الجواب فقال : (قُلِ اللَّهُ) : للإيذان بأنه جواب متعين إذ لا جواب سواه ، ولهذا فالسائل والمجيب فى تقريره سواء : وفى ذلك إشعار لهم بمخالفتهم لما علموه مما لا يصح إخفاؤه بدليل قوله تعالى : « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ - لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » . ثم أمره أن يبين لهم خطأهم الفاضح فيما سلكوه بجانبه تعالى فقال :

(قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا) :

أى قل لهم تبكيتاً وتقريعاً أبعد أن علمتم أنه رب السموات والأرض الذى ينقاد لسلطانه وتقديره كل من فيهما ، أبعد أن علمتم هنا عميت قلوبكم فاتخذتم من دونه تعالى

أولياء عاجزين لا يملكون لأنفسهم نفعا يأتون به أو ضررا يدفعونه ، فهم عن جلب النفع ودفع الضر عن غيرهم أضعف وأعجز .

ثم ضرب لهم مثلا يصور آرائهم الفاسدة بصورة المُحَسِّ فقال جل شأنه :
(قُلْ مَنْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) : أى قل لهم مُقَرَّعًا هل يستوى الأعمى وهو مثل
المشرك الجاهل بالعبادة وبمستحقها ، والبصير وهو مثل الموحد العالم بذلك ، والمراد لا يستوى
المؤمن والكافر .

(أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ) : ويراد من الظلمات الكفر والضلال ومن النور
الإيمان والتوحيد أى هما لا يستويان .

ثم إنه تعالى أكد ما أشارت إليه الآية فيما سبق من تخطئة المشركين فقال :
(أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ) : أى بل أجعلوا لله شركاء
خلقوا مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يميزون بين خلق الله وخلق آلهتهم : فاستحقوا
بذلك العبادة عندهم كما استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأ خطيئهم . ولكن الأمر ليس
كذلك لأنهم جعلوا له شركاء عاجزين لا يقدرون على نفع أنفسهم أو دفع الضر عنها ،
فكيف يقدرون على ما يقدر عليه الخالق من الإيجاد والإبداع ؟

وإجمال المعنى أن الله تعالى نعى عليهم اتخاذهم الشركاء ، ووصفها بأنها عاجزة ذليلة لا تملك
لنفسها نفعا ولا ضررا ، وأنها ليس لها شيء من الخلق ، وعقب ذلك بأمر نبيه أن يخبرهم
أنه تعالى هو الخالق وحده ، فقال :

(عَلَّمَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) : أى قل يا محمد ؛ الله خالق كل شيء ؛ فلهذا لزم أن تعبئوه
وحده لأنه لا خالق غيره .

(وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) : وهو سبحانه المختصر بالألوهية المنفرد بالربوبية ، القهار لكل متكبر ، الغالب لما سواه ، فكيف يتوهم أن يكون المغدب شريكاً له ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

(أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَلَعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْسِكُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝١٧ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ أَجْرًا خَيْرٌ مِمَّا يَحْتَسِبُونَ ۚ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٨)

المفردات :

(أَوْدِيَةٌ) : جمع واد ؛ وهو كل مُنْفَرَجٍ بين جبال أو آكام . ويكون مُنْفَذًا للسيل .

(الزَّبَدُ) : ما يعلو وجه الماء كالرغوة ، (رَابِيًا) : مرتفعاً فوق الماء .

(الْحُلْيَةُ) : ما يتخذ للزينة من الذهب والفضة وغيرها .

(مَتَاعٌ) : المَتَاع كل ما ينتفع به من الطعام والثياب وأثاث البيت . ويراد بالمتاع هنا أثاث البيت المتخذ من نحو الحديد والنحاس والرصاص .

(جُفَاءً) : مرمياً به ؛ يقال : جُفَاءَ الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به . وَجَفَأَتِ الْقِدْرُ : رمت بزبدتها عند الغليان . (اسْتَجَابُوا) : أجابوا بصدق .

(الْحُسْنَى) : مُؤْنَتُ الْإِحْسَنِ ، والمراد بها المثوبة الحسنى وهى الجنة وما فيها من نعم مقيم .

التفسير

١٧- (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ...) الآية .

ضرب الله جل ثناؤه بهذه الآية الكريمة مثلاً للحق في عموم فائدته وعظيم بركته . بالماء الصافي الذى أنزله الله من السماء فسالت به أودية بين الجبال والآكام بالقدر الذى عينه الله تعالى واقتضته حكمته لنفع الناس ؛ يسيل مندفعاً في مجاريه حتى يصل إلى غايته ، وجعل الباطل في اضمحلاله وزواله كالزبد وهو الرغوة التى تعلو سطح الماء ثم تكون نهايته أن يضمحل ويندب ، ويشير جل شأنه إلى مثل ثانٍ للحق والباطل بقوله :

(وَمِمَّا يُوقِثُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيٍّ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ) : ففى هذا المثل جعل الله الحق كالمعادن التى يوقد عليها فى النار لصهرها وإذابتها لتصفيتها وتنقيتها من كل الشوائب تبسيطاً للارتفاع بها فى اتخاذ الحلى من الذهب والفضة ونحوهما . وفى أثناء سهر هذه المعادن يعمل فوقها زبد كزبد الماء فى كونه رابياً فوقه ولا ينتفع به . وقد جعله الله مثلاً للباطل فى الفلزات المذابة ، كما جعله مثلاً له فى الماء ، فالزبد فى كليهما يشير إلى الباطل .

(كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ) : أى مثل ذلك يضرب الله للناس مثل الحق ومثل الباطل ، ثم بيّن الله ذهاب الباطل وثبات الحق فقال :

(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) :

أى أن الباطل الشبيه بالزبد مهما علا وظهر فإن مآله إلى اضمحلال وفناء حيث يرى به وينبذ كما يذهب الزبد جفاء .

والجُفَاءُ ما أجفأه الوادى أى رى به وما أجفأته القدر إذا غلت أى رمت به وصيته وأما ماينفع الناس من الماء الخالص الصافي ، وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وسائر المعادن فيمكث في الأرض ، فالماء يبقى بعضه فوق سطحها لينتفع به ويذهب بعضه الآخر إلى جوف الأرض ، لينتفع به في العيون والآبار ، وأما المعادن فيصاغ من بعضها أنواع الحلى ويؤخذ من بعضها الألوان وأصناف الآلات والأدوات ، فهذا هو المقصود من مكثها في الأرض .

(كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) :

أى كهذين المثلين في الوضوح والجلاء يضرب الله الأمثال للناس دائما ليبصرهم بالخير والشر ، إظهارا لكمال العناية بالتوجيه والإرشاد . ولما بين الله شأن كل من الحق والباطل شرع يبين حال أهل كل منهما فقال سبحانه :

١٨ - (لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَى) الآية .

أى للذين استجابوا لله فأطاعوه ، وأطاعوا رسوله ، إذا دعاهم إلى الحق بطرق الدعوة المتنوعة ومن بينها ضرب الأمثال الذى يوصل المعاني إلى القلوب في يسر وسهولة ، لما له من تأثير هليغ في النفوس لتصويره المعقول بصورة المحسوس ، لهؤلاء المهتدين المثوبة الحسنى وهى الجنة كما قال قتادة وغيره . وعن مجاهد أنها الحياة الحسنى التى لايشوبها كدر أصلا ، أو هى النصر فى الدنيا والنعيم المقيم غداً .

(وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مِائَةَ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ) :

أى أن الذين عاندوا وأعرضوا عن الحق مع وضوحه وجلاله لو أنهم يملكون مائى الأرض جميعا من أصناف الأموال المتنوعة ، و يملكون مثل ذلك معه ، لقدموه افتداء لأنفسهم ، ليتخلصوا مما هم فيه من عذاب ونكال ، وفيه من تهويل ما ينزل بهم مالا يحيط به بيان .

(أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ) : فلا تقبل منهم حسنة ، ولا يتجاوز لهم عن سيئة ، ويحاسب كل منهم على ذنبه كله لا يترك منه شيئا .

(وَمَا لَهُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ وَيَتَسَاءَلُونَ) : أى أن مقامهم ومسكنهم جهنم يتخاضون منها فراشا لهم وإنه لبئس الفراش الذى أعدوه لأنفسهم . يسيل عليه ما ينساب من جلودهم مما يسلون من نارها وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها لينوقوا أشد العذاب وأقساه .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحرب السادس والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨١

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٠/١٦٧٩

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
٥٠٨٧-١٩٨٠-٤-٢٥٠٠

(* أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ
أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) (١١)

التفسير

١٩- (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى . . .) الآية .

قبل هذه الآية ضرب الله مثلا للحق بما أنزله من السماء ، فسالت به أودية بقدرها وانتفع به الناس ، وضرب مثلا للباطل بالزبد الذي يعلو فوق الماء ولا يلبث أن يضمحل .
ويزول ، وبين أن الذين استجابوا لربهم لهم الحسن والذين لم يستجيبوا لربهم لهم سوء الحساب وماؤهم جهنم وبئس المهاد .

وجاءت هذه الآية لتقرير استحقاق المستجيب لربه أحسن الجزاء ، واستحقاق المعرض عنه سوء الحساب وشر العقاب .

والمعنى : أيستوى في الجزاء مؤمن وكافر ؟ - كلا - فمن هو بصير يعلم بنور قلبه وإرشاد عقله وهداية ربه أن القرآن الذي أنزله إليك ربك يامحمد هو الحق الذي لا يشوبه باطل ، مَنْ كان هذا شأنه - لا يتساوى عقلا مع من هو أعمى القلب لا يتبين الرشد من الغي ، والهدى من الضلال ، فلهذا أحسن الله جزاء من استجاب له وآمن بكتابه ، وأساء حساب وجزاء من أعرض عن دعائه ، وكُتِبَ برسوله وكتابه .

ثُمَّ خَتَمَ اللَّهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ :

(إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) : ليبين أن أصحاب العقول النظيفة ، والأفكار المستنيرة ، هم الذين يتذكرون ويتعظون بما يسمعون من آيات الله البينات ، دون سواهم من أصحاب العقول المغطاة بحجب الباطل ، وغياهب التقليد .

روى أن هذه الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه - وأبى جهل لعنه الله ،
ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

(الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ) وَالَّذِينَ
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ
الْحِسَابِ (٢١) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢))

المفردات :

(بَعْدَ اللَّهِ) : بما عاهدوه عليه من الإيمان به ، والعمل بما أمرهم به في كتبه التي أنزلها إليهم .
(وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ) : المراد بالميثاق ما أخلوه على أنفسهم من العهود نحو ربهم
ونحو عباده وقال القفال : هو ما ركب في عقولهم من دلائل التوحيد والنبوات والشرائع ،
ونقض الميثاق : علم العمل به .

(ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) : الابتغاء معناه الطلب ، والمراد بالوجه : الذات .

(وَيَدْرءُونَ) : أى يدفعون .

(عُقْبَى الدَّارِ) : عاقبة دار الدنيا التي أعدت للصالحين - وهى الجنة .

التفسير

٢٠- (الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ) :

بعد أن بينت الآية السابقة أن اللين يتذكرون ويتعظون بالمواظ هم أصحاب العقول
الصافية من عوامل الهوى ، جاءت هذه الآية والآيتان بعدها لبيان أوصافهم .

والمعنى : وما يتذكر إلا أولو العقول الصافية الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه من الاعتراف بربوبيته بقولهم : « بلى » جوابا لسؤاله البشر « أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ » : وذلك حين أخرج من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم .

ويحتمل أن يكون المراد من عهده تعالى ما خلقه فيهم من القوى العقلية والجسدية التي توجب عليهم عبادة الله : ويتمكنون بها من أداء ما كلفهم به ، فإن ذلك بمنزلة العهد بينهم وبين ربهم ، ومن العلماء من فسر عهد الله بتكليفه التي عهد إليهم بها في كتبه التي أنزلها إليهم .

ثم ختم الآية بقوله : (وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ) : وهو تعميم بعد تخصيص إن أريد من العهد الاعتراف بالربوبية ، أي ولا ينقضون ما وثقوه على أنفسهم من إعانتهم بربهم ومواثيقهم مع خلقه سبحانه مؤمنين أو كافرين ، فإن أريد من كل من العهد والميثاق العموم كانت هذه الجملة مؤكدة للأولى .

٢١- (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) :

هذه هي الصفة الثانية لأولى الأبواب الذين مدحهم الله بأنهم هم الذين يتذكرون .

والمعنى : وما يتذكر بالمواظظ إلا أولو الأبواب الأوفياء والذين يصلون ما أمر الله بوصله من الطاعات كبر الأرحام ، والعطف على الأيتام ، وأداء الحقوق للناس ، والإيمان بجميع الأنبياء دون تفریق بينهم ، والإحسان إلى جميع الحيوانات ، فكل ذلك وأمثاله من الطاعات يعتبر وصلا لما أمر الله به أن يوصل .

(وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) : أي ويخافون إلسهم ومالكهم وخالقهم ومربيهم ، يخافونه خوف إجلال وإعظام ، ويخافون أيضا سوء حسابه تعالى لهم فيبيعهم هذا الخوف على أن يصلوا ما أمر الله بوصله ، ويتعدوا عما يغضبه عليهم ، وسوء الحساب يكون بالناقشة والاستيفاء وعدم التجاوز ، ومن نوقش الحساب عذب - نعوذ بالله من ذلك - فلا طوق لأحد بعذابه .

٢٢- (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً) :

هذه هي الصفة الثالثة لأولى الألباب .

والمعنى : وما يتذكر إلا أولو الألباب الذين صبروا على التكليف . وقهروا النفس الأمارة بالسوء حتى أخضعوها لطاعة ربها ، وكان صبرهم هذا طلبا لرضا ذات ربهم ، من غير نظر منهم إلى جانب الخلق رياء وسمعة ، ولا إلى جانب النفس زينة وعجبا ، وأقاموا الصلاة المفروضة فأدّوها مستوفية الأركان والشروط ، وأنفقوا بعض ما رزقناهم بحيث لا يقل عما فرضه الله عليهم في الزكاة ، وكان إنفاقهم له سرا . حينما يكون السر أولى في الإنفاق من الجهر ، وجهرا حينما يكون الجهر أرجح من السر . والإنفاق سرا أولى فيما إذا كان المنفق لا يبتهم بترك الزكاة ، أو كان الآخذ مستور الحال خشية أن يחדش حياؤه بأخذه الزكاة جهرا ، وكما في صدقة التطوع . إلى غير ذلك من المقتضيات . والإنفاق جهرا أولى إذا كان لحمل المياسير على الاقتداء به ، أو خوفا من أن يبتهم بالشح ، أو لغير ذلك من الأغراض الشريفة .

(وَيُتْرَكُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ) :

أى ويقابلون السيئة بالحسنة ليمنعوا تكرارها ، فإنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك ، يستحى أن يكرر مسأته بعد أن قابلتها بإحسانك . مالم يكن المسيء لثيما لا يشنيه الإحسان عن المساءة فإن مقابلة شره بمثله تكون أولى ، فإن من لم يتذأب أكلته الذئاب . وفسرها بعضهم بأنهم يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها كما جاء في السنة .

(أُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ) :

أى أولئك الموصوفون بهذه الصفات الجليلة ، لهم عاقبة دار الدنيا التي ينبغي أن تكون عاقبة لها بالنسبة للمكلفين فيها ، وهي الجنة .

(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وُذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾)

المفردات :

(جَنَّاتُ عَدْنٍ) : العدن في اللغة :الإقامة ،ومنه عدن بالمكان أى أقام به ، وفي عرف الشرع اسم لجنة من جنات الآخرة . والمراد هنا المعنى الأول . أى جنات لإقامة ، فهم يقيمون فيها لا يبرحونها .
(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) : أمان لكم من المحن والآفات .

التفسير

٢٣- (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ) : لما بين الله تعالى في الآية السابقة أن الصابرين ابتغاء وجه ربهم المتصفين بما جاء فيها من الصفات الجليلة ، لهم عاقبة حسنة بعد دار الدنيا ، جاءت هذه الآية لبيان أن هذه العاقبة هي الجنة ، وبيان من يدخلها معهم وما يقال لهم فيها .

والمعنى : والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واتصفوا بتلك الصفات الجليلة ، لهم عاقبة الدار الدنيوية ، وهذه العاقبة هي جنات إقامة واستقرار يدخلونها ، ويدخلها معهم الصالحون من آبائهم وأزواجهم وأولادهم وإن لم يبلغوا في الصلاح مبلغهم ، إكراماً لهم وتعظيماً لشأنهم ، وزيادة في أنسهم ، وهذا الفضل يشهد به حاجة في قوله تعالى في سورة الطور : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » وقد فهم من هذه الآية وتلك ، أن دخول الجنة أولاً بالصلاح ، وأساس الصلاح الإيمان ويكملة العمل الصالح ، وأما إلحاقهم بأقاربهم في منازلهم العالية فيكون بالانتساب إليهم أصولاً أو فروعاً أو أزواجاً . ولا يحدث هذا إلحاق إلا بعد استيفاء هؤلاء جزء أعمالهم ، كما يصرح به قوله تعالى : « وَمَا أَلْعَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ

مَنْ شِئَ كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ . ولا يقتصر أمرهم على ذلك بل تبشرهم الملائكة بالأمن والسلام ، وذلك ما جاء في قوله سبحانه : «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ» أي تلك المنازل في منازلهم الكريمة بالجنة ، يدخل عليهم الملائكة من كل باب من أبوابها فانلين لهم :

٢٤- (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ) : أي أن الملائكة يبشرونهم بدوام السلامة من المخوف بسبب صبرهم على التكليف واحتمالهم آلام الحياة ومتاعبها ، وكأنهم يقولون لهم لئن تبتم في دنياكم فلقد استرحتم ونعمتم وسعدتم في أخراكم ، ولم يعد للخوف والمثقة سبيل إليكم .
(فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) :

يعتدل أن تكون هذه الجملة مما يقوله الملائكة للصابرين ، ويحمل أنها ثناء من الله على الجنة التي جعلت عقوبة لدنياهم ومدح منه لها ، أي فنعمة عاقبة الدار التي كنتم فيها حين التكليف ، هذه الجنة التي آل أمركم إليها حين الجزاء ، وكيف لا تكون كذلك وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

(وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝٢٥) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتْنَعٌ ۝٢٦)

المفردات :

(يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ) : المراد بعهد الله ما أوجبه عليهم من طاعته ، وينقضه عصيانه .
(مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ) : من بعد توثيقه وتوكيده . (اللَّعْنَةُ) : الطرد من رحمة الله .

(سُوءُ الدَّارِ) : أى سوء عاقبة الدار الدنيا ، أو هو . من إضافة الصفة للموصوف ،
أى الدار السيئة ، وهى جهنم فهى دارهم ومأواهم - وبثت الدار والمأوى . (يَبْسُطُ الرِّزْقَ) :
يوسعه . (وَيَقْبِرُ) : يضيّق . (مَتَاعُ) : شئ قليل يتمتع به ، كزاد الراكب .

التفسير

٢٥- (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ..) الآية .

بعد أن بينت الآيات السابقة حال أهل الوفاء بعهد الله وحسن مآلهم ، جاءت هذه
الآية لتبين سوء حال من يتصفون بنقض صفاتهم ، وسوء مآلهم يوم الجزاء ، وقد تحدثنا
فى الآيات السابقة عن الوفاء بعهد الله بشئ من التفصيل ، وتحدثنا هنا فى المفردات
عن معنى هذا العهد إجمالاً . ونزّيد عليه ما ذكره الإمام الرازى فنقول : فسر الرازى
عهد الله بما ألزمه عباده عن طريق الأدلة العقلية ، لأن ذلك أؤكد من كل عهد ومن
كلّ أيمان ، إذ الأيمان إنما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على أنها توجب الوفاء
بمقتضاها ، ثم قال والمراد من نقضها أن لا ينظر المرء فيها فلا يمكنه حينئذ العمل بموجبها أو بأن
ينظر ويعلم صحتها ثم يعانده فلا يعمل بعلمه ، أو بأن ينظر فى الشبه فلا يعتقد
الحق ، والمراد بقوله سبحانه : (مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ) من بعد أن أوثق الله تلك الأدلة
وأحكمها بدلائل أخرى عقلية أو سمعية ، لأنه « شئ أقوى مما دلّ على وجوبه فى أنه
ينفع فعله ويضر تركه » : ١ ه باختصار ، ونقل الآلوسى عن بعض العلماء تفسيره للعهد
بما أوصى الله به عباده من التكليف ، وتفسيره للميثاق بالإقرار والقبول - أى من بعد
إقراره وقبوله .

ومعنى الآية إجمالاً : والذين لا يعملون بما كلفهم الله به عن طريق الأدلة العقلية
والنقلية ، من بعد ما أكد الله تلك التكليف بمختلف الأدلة ، ويقطعون ما أمر الله بوصله من
الإيمان بجميع الأنبياء الذين بعثهم الله بالحق هداةً إلى البشر ، فيراهم يؤمنون ببعضهم
ويكفرون ببعض آخر ، كما يفعله أهل الكتاب حيث يكفر اليهود بيسى ومحمد

عليهما السلام ، ويكفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ويقطعون أيضا ما أمر الله بوصله من حقوق الأرحام ومحبة المؤمنين وموالاهم وغير ذلك مما تقدم بيانه في صفات أهل الوفاء من الصبر والصلاة والإنفاق في وجه البر ، ودرء السيئة بالحسنة وينشيقون إلى قطعهم ما أمر الله به أن يوصل أنهم يفسدون في الأرض بالظلم وإثارة الفتن . فهؤلاء الموصوفون بتلك الصفات السيئة لهم بسبب ذلك الطرد من رحمة الله . ولهم الدار السيئة التي جعلها الله مقراً لهم ، وهي جهنم وثبتت داراً ومقراً .

٢٦- (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ . . .) الآية .

نزلت هذه الآية في أهل مكة كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما - نقول : وكأنها نزلت لتنعى عليهم فرحهم بالحياة الدنيا مع أنها إلى زوال وليبين أن سعة الرزق على الكافر ليست لإكرامه ، وتضييقه على المؤمن ليس لإهانته : فكلا الأمرين صادر من الله تعالى لحكم لإلهية يعلمها سبحانه ، فقد يوسع على الكافر إملأ واستدراجاً ، فلا وجه لفرحه ، وقد يضيق على المؤمن زيادة في أجره ، والآية دستور عام ، وإن نزلت بسبب خاص .

والعنى : الله سبحانه وتعالى هو وحده الذى يوسع الرزق على من يشاء من عباده . ويضيق الرزق على من يشاء ، دون أن يجعل الأول برهانا على الرضا ، ولا أن يجعل الثانى أمانة على المقت والغضب . فكلاهما يخضع لمشيئته ، وحق لربوبيته لعباده ، وهو أعلم بحكمته . فلا يسأل عما يفعل ولا يفترى عليه بالأسباب والعلل ، وقد فرح أهل مكة ومن على شاكلتهم بما أوتوا من نعم الحياة الدنيا وسعة الرزق فيها فركتوا إليها ، ولم يعملوا لما بعدها ، وما نعيم الحياة الدنيا في جانب نعم الآخرة إلا شيء قليل يتجمع به وليس له بقاء ، كعجالة الراكب وزاد الراعى ، ولهذا لا يتم بنعيمها أصحاب المقامات العالية إذا غاب عنهم . أخرج الترمذى وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : « نَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرُ فِي جَنْبِهِ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَوْ أَتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً ، فَقَالَ : مَالِي وَلِلدُّنْيَا ، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَائِبٍ اسْتَقَلَّتْ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا » .

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ
 إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أُنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنُ مَّعَابٍ ﴿٢٩﴾)

المفردات :

(مِّنْ أُنَابَ) : من رجع إلى الحق . (تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ) : تستقر وتستريح وتستأنس .
 (طُوبَى لَهُمْ) : قال الزجاج ، طوبى فعلٌ من الطيب ، وهى الحالة المستطابة لهم . وقال ابن عباس :
 فرح لهم وقرّة . وقال قتاده : حسنى لهم ، إلى غير ذلك من المعانى التى ترجع إلى
 ما ذكره الزجاج ، وقيل : هى اسم للجنة ، أو لشجرة فيها . (وَحَسَنُ مَّآبٍ) : وحسن مرجع .

التفسير

٢٧ - (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ . .) الآية .

لايزال الحديث متصلاً فى شأن أهل مكة ، وذكرهم بعنوان الكفر لنهم وتقبيح
 حالهم ، وبيان أنه السبب فى مقاتلتهم الآتية ، والمراد بهم عبد الله بن أبى أمية وأصحابه
 حين طالبوا النبى صلى الله عليه وسلم بالآيات الكونية .

والمعنى : ويقول الذين كفروا من أهل مكة : هلا أنزل على محمد آية من ربه كالتى
 اقترحوها عليه من سقوط السماء كسفاً عليهم ، وتحويل الصحراء إلى بساتين كأرض الشام ،
 وإحياء جدهم قصى ، وغير ذلك مما يتنافى مع الحكمة ولايناسب عصر رسالة القرآن .

وهؤلاء المقترحون لم يشعروا بأن القرآن الذى يتلى عليهم هو آية الآيات ، وأبقى المعجزات
 فما من آية جاء بها رسول قبله إلا أصبحت خبراً ، ولم تترك أثراً ، وهى لذلك مجال

لإنكار المنكرين، وزعم أنها ضرب من الحكايات والأساطير، يقولها أرباب الديانات ولا أساس لها من الصحة ، ولو صحت لكانت سحرا ، أما القرآن فهو باق مابقي الزمان ، وإعجازه عام للإتس والجنان ، وهو الذي أيد معجزات الأنبياء ، وحماها من إنكار المكذابين .

(قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ يَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ) :

قل لهم أيها الرسول : إن الله تعالى يتخلى عن هداية من يشاء من أهل الإصرار على الكفر ، فلا يوفقهم إلى معرفة مافى القرآن من آيات وإعجاز ، ولا إلى الإيمان به وبما أظهر الله على يدي رسوله من سائر الآيات ، ويهدي إليه سبحانه من رجع عن العناد والمكابرة . وأتى السمع وهو شهيد . ثم بين حال من أناب إليه فقال :

٢٨- (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) :

المقصود من الذين آمنوا الذين اتجهوا إلى الإيمان لحسن استعدادهم عندما سمعوا آيات الله ، لركة قلوبهم وصفاء نفوسهم ، وانعدام مكابرتهم ، فهؤلاء هم الذين يهديهم الله إليه . والمعنى : ويهدي الله إليه من أناب ورجع إليه بعد الكفر حين سمعوا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ، وهم الذين استعدت للإيمان نفوسهم ، واطمأنت قلوبهم بذكر الله وآياته ، ألا بذكر الله وقرآنه تطمئن القلوب الصافية ، وتسكن النفوس الحائرة ، واستعمال الإيمان في الآية بمعنى الاستعداد له والتأهب للوصول إليه يائل استعمال المتقين في قوله تعالى : « هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ » . بمعنى هدى للصائرين إلى التقوى لحسن استعدادهم .

٢٩- (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنُ مَاآبٍ) :

جاءت هذه الآية لتبشّر الذين اهتموا إلى الله فآمنوا وعملوا الصالحات ، .

والمعنى : الذين آمنوا بربهم ونبيهم وعملوا الأعمال الصالحة بعد أن هداهم الله إليه لحسن استعدادهم وصفاء قلوبهم ، هؤلاء لهم فرح وكرامة ، وحسن مرجع في الدار الآخرة ، فإن مرجعهم إلى جنة الله ورضوانه .

(كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ
عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ
رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾)

التفسير

٣٠- (كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ . . .) الآية .^(١)

أى كما أرسلنا المرسلين قبلك يا محمد أرسلناك في أمة قد مضت من قبلها أمم أولئك المرسلين - أرسلناك في هذه الأمة - لكي تقرأ عليها القرآن الذى أوحيناه إليك - وحالهم أنهم يكفرون بالرحمن لعلهم بعد سماع القرآن يشوبون إلى رشدهم ، فيؤمنون بوحدانيته تعالى ، ويدركون مبلغ نعمته ورحمته ، ومن أعظم مظاهرها إرسالك يا محمد بالهدى ودين الحق إليهم ، قل لهم أيها الرسول : الرحمن الذى كفرتم به وعبدتم سواه هو ربى وحده دون غيره ، فإنه لا يستحق الألوهية أو العبادة إلا هو ، عليه اعتمدت في الأمر كله ، وإليه مرجعى ومرجعكم ، فكيف تكفرون به وهو محاسبكم ومجازيكم ، والتعبير بقوله تعالى : « كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ » ، إيدان بأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل وليسوا بدعا من الأمم - هذا : وقد جاء في سبب نزول الآية أقوال . فمقاتل وابن جريج يقولان : نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا كتابة وثيقة ، فقال صلى الله عليه وسلم لعل : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل بن عمرو والمشركون : مانع من الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب اكتب باسمك اللهم - وهكذا كان أهل

(١) الإشارة في (كذلك) راجعة إلى إرسال الرسل قبله وإن لم يحرم ذكر ، لدلالة قوله : (قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم) : قال الحسن ، وقيل الإشارة راجعة إلى إرسال محمد مؤيدا بمجزة القرآن ، فكانه قيل : مثل هذا الإرسال العظيم المؤيد بالقرآن أرسلناك يا محمد في أمة . الخ .

الجاهلية يكتبون - فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل : « اكتب هذا ماصالح عليه محمد رسول الله » فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك ، ولكن اكتب . هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله . فقال أصحاب النبي : دعنا نقاتلهم ، فقال : « لا ولكن اكتب مايريدون » فنزلت . وابن عباس يقول : نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي : « اسْجُلُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ » ^(١) .

وقيل : سمع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الحجر قائلا : « يا الله يارحمن » فقال : كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين . فنزلت هذه الآية ونزل أيضا قوله تعالى : « قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » .

(وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ
أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَسَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى
يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٠﴾)

المفردات :

(سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ) : أزيلت من أماكنها . (يَأْتِئِ) : بمعنى يعلم . كما حكاه القشيري عن ابن عباس ، وذكره بهذا المعنى الجوهري في الصحاح ويرى هذا الرأي مجاهد والحسن وأبو عبيدة ، وأشهدني ذلك أبو عبيدة المالك بن عوف النَّصْرِي .

أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني . . ألم تيسسوا أني ابن فارس زهزم وييسرونني من اليسر - ويروى ييسرونني من الأمر ^(٢) . - انظر القرطبي . وقال رباح بن عدي

(١) سورة الإسراء ، من الآية ١١٠ . (٢) وكان الشاعر قد أسر ؛ فصرخوا عليه باليسر يتقاسمون فداه .

ألم يبيس الأقوام أتى أنا ابنه : وإن كنت عن أرض العشييرة نائبا .

وهو بهذا المعنى في لغة النخع - كما حكاه الفراء عن الكلبي - انظر القرطبي - وقيل في لغة هوازن كما قاله القاسم بن مَعْن ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في التفسير . (قارعة) : مصيبة تصيبهم - من قرعها إذا أصابته ، والأصل في القرع - الضرب ، فكأنها إذ تصيبهم تدق قلوبهم وتضربها .

التفسير

إِنَّا نُنَزِّلُ الْفُتُورَ قَرَأْنَا سِيرَتَ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلَّمْ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَبِيحًا :

حكمت الآية (٢٧) من هذه السورة اقتراحهم آيات كونية على الرسول ، إذ قالوا : « لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا آيَةً مِنْ رَبِّهِ » ، ثم نَعَتْ تلك الآية المذكورة وما بعدها عليهم ضلالهم ، وبينت أن ذكر الله - وهو القرآن - تطمئن به القلوب : فهو خير لهم مما اقترحوه من الآيات ، ووعدت المؤمنين الصالحين بالجنة : وبينت لهم أن الرسول إنما أرسل بمعجزة القرآن ليتلو عليهم الذي أوحاه الله إليهم ، فهو المعجزة الباقية مابقي الزمان دون سائر المعجزات ، فإنها تصبح خبرا بعد عين : وحكاية تروى بعد الرسول الذي جاء بها : فتكون في الأجيال التالية عرضة للتصديق والتكذيب ، وما كذلك القرآن .

وجاءت هذه الآية لتبين عظمة القرآن ورجحانه على ما يقترحونه من الآيات . يروى أن نفرا من مشركي قريش فيهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزوميان جلسوا خلف الكعبة ، ثم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاتاهم فقال له عبد الله : إِنَّ سِرْكَ أَنْ نَتَّبِعَكَ فَمَسِيرَ لَنَا جِبَالُ مَكَّةَ بِالْقُرْآنِ ، فأذهبها عنا حتى تنسج أرضنا الضيقة : واجعل لنا فيها عيونا وأهارا حتى نفرس ونزرع ، فلست كما زعمت - بأهون على ربك من داود حين سخر له الجبال تسير معه ، وسخر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضي عليها مِيرَتَنَا وحوادثنا ثم نرجع من يومنا ، فقد سخرت لسليمان الريح كما زعمت ، فلست بأهون على ربك من سليمان بن داود ، وأخى لنا قَصَبٌ ^(١) جدك أو مَنْ شئت من موتانا نسأله ، أحقُّ

(١) القصب : العظم المستطيل الأجوف .

مانقول آم باطل ، فإن عيسى كان يحيى الموتى ، ولست بأهون على الله منه ، فأنزل الله هذه الآية والآيات التي قبلها للرد عليهم .

والمعنى : ولو أن أى قرآن تسبر به الجبال وتزول عن أماكنها حين يقرأ عليها ، أو تقطع وتُشَقَّقْ به الأرض أهاراً وعبونا تروى بمائها الأرض بعد إزالة جبالها ، أو تكلم به الموتى لتصبح أحياء ، لكان الذى يحدث عنده كل هذا هو القرآن الذى أنزله الله على لأبلائكم إياه ، لانتطوئه على بيان عجائب قدرة الله وعظيم جلاله ، ولأنه كلام الحق سبحانه ، الذى يقول للشيء « كن فيكون » ولكن القرآن لم ينزل ليحقق لكم بذاته هذه المطالب الكونية من ينباع وتسخير الرياح وغيرهما ، بل نزل ليرشدكم إلى وسائل تحقيقها ، ويعلمكم بذل الجهد العقلى والعمل لى تحصلوا عليها ، فإن العالم الأكبر ينطوى فى الإنسان بعقله وذكائه وقدرته وقواه التى أودعها الله فيه .

وليعلم العاقل أن الهدف الأول للقرآن هو معرفة الله وأدائه واجباته ، والعمل للدنيا والآخرة . فقد مضى الزمن الذى كان يرتزق فيه الكسالى من دعاء أنبيائهم ، حيث كانوا يحصلون به على المن والسلوى ونحوهما ، ويحصلون على الماء بالمعجزات ، وجاء الزمن الذى يبرز فيه المولى سبحانه خيرات الأرض والماء والهواء والطاقة بجهد الإنسان وعرقه ، واستخدام الطاقات التى أودعها الله فيه ، وهذا ما عفى القرآن بتوجيه البشر إليه ، كما فى قوله تعالى : « فَاْمْسُوا فِى مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » . وقوله : « وَفِى الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَفِى أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَعْدُونَ » . وقوله : « وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِشُرَكْبَوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » وقوله : « قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » . وقوله : « فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ » .

وغير ذلك من الآيات التى تحض على النظر والاستنباط ، والانتفاع بخيرات الله ونعمه بالجد والاجتهاد والكدح .

ومن أجل هذا المنهج السديد الذى رسمه القرآن لأمة القرآن ، امتلك المسلمون مفاتيح العلم ، وتمكنوا من ولوج أبوابه إلى معاهد العز والرفعة والمجد فى كل ناحية من نواحي الكرامة ، والأهم من حولهم يغطون فى سبات عميق ، وينتظرون موائد تنزل لهم من السماء ، أو يفسدون فى الأرض بغير الحق .

ذلك هو شأن القرآن الذى لم يحرك قلوب قريش ليؤمنوا به ، ويكتفوا بمعجزته ، مع أنه تعالى يقول فى شأنه : « لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ » .

واعلم أن لكل نبي معجزة أيده الله بها تناسب أمته ومدة بقائه على شريعته ، واختار الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن ليكون دستوراً لها وآية إلى أن تقوم الساعة ، فإن الله تعالى جعلها الأمة الخاتمة للرسالات ، فكانت معجزة نبيها صلى الله عليه وسلم ، باقية ببقائها ، وهادية يهديها ما بقى الزمان . ولقد أوتى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن معجزات كثيرة ، ولكنها لم تكن للتحدى ، بل لتكريمه صلى الله عليه وسلم ، ورحمة بالمومنين فى مواقف الشدة ، ومعظمها ظهر فى المدينة كإنزال الغيث ونبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الطعام القليل .

وقليل منها ظهر بمكة كانشقاق القمر ، ووصفه لبيت المقدس وأحوال غير قريش صباح ليلة الإسراء والمعراج ولكن الله لم يأذن له بالتحدى بشئ من ذلك ، ولم يجعل تلك الخوارق آية رسالته الحاسمة ، بل جعل آياتها دستوراً للباقي بقاء الزمان ، وهو القرآن ، قال صلى الله عليه وسلم : « مَا مِنْ أَنْبِيَاءَ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ . وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » أخرجه البخارى فى صحيحه .

(بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا) : أى لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كُلم به الموتى لكان هذا القرآن ، لكن هذا لم يحدث بل حدث سواه ، لأن الأمر لله وحده يفعل ما يريد وفقاً لمشيئته وحكمته ، التى اقتضت أن تكون آية النبوة فى الإسلام هى دستوره ، وهو القرآن لاغيره من الخوارق ، ولهذا لم يأذن الله للرسول بأن يتحدى بما ظهر على يده من الخوارق سواه .

(أَقَلَمَ يَبَيِّنُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا) :

لم ينزل القرآن بلغة قريش وحدها . بل اشتمل عليها وعلى غيرها حتى يعلم العرب أن القرآن بلغتهم جميعاً . وهذا ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن على سبعة أحرف

وكلمة « يئس » هنا بمعنى يعلم في لغة النخع - كما حكاها الفراء^(١) - وفي لغة هوازن - كما حكاها مجاهد والحسن والقاسم بن معين.^(٢)

والمنى على هذا: أفلم يعلم الذين آمنوا أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا لفعل . ولكنه جعل سبيل الهداية إلى الحق اختيار العبد وفعله ، بعد أن يسر الله له أسبابها وأزاح موانعها .

ومن العلماء من حملها على معناها المعروف وفسر الآية عليه كما يلي : أفلم يئس الذين آمنوا من إيمان المشركين لأنه لو يشاء الله لهداهم جميعا ، وهم لم يتدلوا بل أصروا على الكفر ، فكان حق المؤمنين أن يئسوا من إيمانهم ، ، ولذكروا أنه تعالى لم يشأ هدايتهم .

(وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ) :

أى ولا يزال الكافرون من أهل مكة تنزل بهم بسبب ما فعلوه من الكفر بالله وإيذاء المؤمنين وإخراجهم من ديارهم - تنزل بهم بسبب ذلك- داهية تقررهم وتقلقهم من آن لآخر ، كالذى كان يحدث لهم حينما بعد حين من القتل والأضرار وأخذ غنائمهم في غزوات المسلمين وسراياهم ، أو تحل تلك الداهية في مكان قريب من دارهم (مكة) فينتظرون إليها شررها ويصابون بلهيبها^(٣) ، حتى يأتى وعد الله بفتح مكة وسقوط معقل الشرك ، فيتم للمؤمنين النصر ، ويدخل الناس في دين الله أفواجا ، إن الله لا يخلف وعده في الأمر كله .

ويصح أن يراد من الذين كفروا ، كل من كفر بالإسلام ، فتكون الآية وعيدا لمن يؤذى المسلمين بانتقام الله في الدنيا من أن لا آخر ، حتى يأتى وعد الله بموتهم أو بالقيامة فيجزئهم شر الجزاء ، وإلى هذا رأى مال الحسن وابن السائب .

(١) عن الكلبي ، وحكاها الألويسي عن ابن الكلبي .

(٢) انظر القرطبي والألويسي .

(٣) ومن ذلك ما كان من صلح الحديبية ، حيث عاد عليهم بالضرر وحل المسلمين بالخير ..

(وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣١﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُل سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظَاهِرُ مِن الْقَوْلِ بَل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٣٢﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٣﴾)

المفردات :

٣١ (فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : أى أمهلتهم وتركهم ملاوة ^(١) من الزمان دون عقاب .
 (قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ) : رقيب ومهيمن عليها .

التفسير

٣٢ - (وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ) :

فى هذه الآية تسليية للنبي صلى الله عليه وسلم عما لقي من المشركين من الاستهزاء والتكذيب واقتراح الآيات .

والمعنى : ولقد استهزأ الكفار السابقون ، برسل كثيرين بعثناهم من قبلك لإيهم لهديتهم ، وأبدناهم بالمعجزات الشاهدة بصلقتهم ، فلم يؤمنوا بهم بل كلّبهم وأهانهم فلست وحدك

في استهزاء الكافرين بك فإن ذلك أمر مطرد يلقاه رسلنا من أقوامهم ، فأمهلت أولئك المستهزئين لعلهم يتوبون إلى رشدهم ، ثم أخذتهم بعقابي حين لم ينفعهم الإهمال ، وكان عقابي لهم هائلا ، حيث لم يبق من الكافرين ديار .

والمقصود من الاستفهام في قوله تعالى : « فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ » التعجيب من شدة العقاب وفظاعته .

٣٣- (أَفَمَنْ هُوَ قَاتِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ) :

هذا الاستفهام مترتب على ما سبق بيانه ، من أن الأمر كله لله وأنه يهدي من يشاء ويخذل من يشاء من أهل الضلال ، وأنه على للكافرين ثم يأخذهم بذنوبهم إلى غير ذلك مما تقدم .

والمعنى : أفمن كان شأنه ما تقدم من هيمنته على كل نفس يعلم سرها ونجواها ، ويجزيها بما كسبت من خير أو شر . أفمن كان كذلك يشبه الأصنام التي ليس لها عليهم من سبيل وقد جعلوا له شركاء مع ضعفها وعدم فائدتها ، ثم أمر الله رسوله أن يبكتهم فقال :

(قُلْ سَمُّهُمْ) : أي قل لهم أيها الرسول تائبين وتقريباً : اذكروا لى أساءهم وأوصافهم التي جعلتهم في نظركم يستحقون العبادة مع الله ، ولن يجلدوا لهم من الأوصاف ما يستحقون به شيئاً من التكريم فضلاً عن العبادة .

(أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ) :

أي بل أتخبرون الله بشركاء زاعمين استحقاقها للعبادة وهو لا يعلمها في أرضه ، مع أنه سبحانه لا تغيب عن علمه ذرة في الأرض ولا في السماء ، بل أتخبرونه عن ألوهيتها بظاهر من القول من غير أن يكون لها حقيقة ولا دليل ، كنسمة القبيح وبسماً والزنجى نافورا .

(بَلْ زَيْنَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَلُّوا عَنِ السَّبِيلِ) : بل زين الشيطان لهؤلاء المشركين باطلهم وصدى عن سبيل الحق .

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) : ومن يتخذ الله عن معونته بسبب إصراره على الكفر فليس له من هاد يوصله إلى الحق ، وينجيه من عاقبة ضلاله .

٣٤- (لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ) :

أى لأولئك المشركين عذاب فى الحياة الدنيا بالقتل والأسر والمصائب والمحن ، ولعذاب الآخرة أكثر من عذاب الدنيا مشقة لشدة ودوامه ، وما لهم من عذاب الله من حافظ يعصمهم ويقيهم ، نسأل الله السلامة وحسن العاقبة .

(* مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى
الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(مَثَلُ الْجَنَّةِ) : المثل هنا بمعنى الصفة العجيبة . وأصله بمعنى الشبيه والنظير .

(أُكُلُهَا دَائِمٌ) : أى ثمرها باق لا يغيب ولا ينقطع .

(عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا) : أى مآلهم وعاقبتهم .

التفسير

٣٥- (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .) الآية .

لما ذكر الله سبحانه فى الآية السابقة عقاب الكفار فى الدنيا والآخرة ، عقبها بهذه الآية لبيان ثواب المتقين فى الآخرة ، والمقارنة بين عاقبتهم وعاقبة الكافرين .

والمنى : صفة الجنة التى وعدها الله عباده المتقين وحالتها العجيبة الشأن أنها تجرى من تحت أشجارها وقصورها الأنهار بين جوانبها وحيث شاء أهلها ، كما قال تعالى : « يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا » .

فهم يصرفونها حيث شاءوا وكيف أرادوا ، وتلك الأتهار كما قال سبحانه في سورة محمد :

« فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى » .

ومن صفتها : (أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا) : أى ثمرها باق لا ينقطع فى أى وقت من الأوقات وظلالها باقية لا تنحسر ، مع اعتدال مناخها ، وطيب هوائها . كما قال سبحانه :

« لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ، وَدَائِمَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا » ^(١)

(يَلْكُ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ) : أى هذه الجنة العظيمة الشمان عاقبة الذين اتقوا ربهم فتجنبوا الكفر والمعاصى ، وعاقبة الكافرين به وبنييه النار ، وشتان بين العاقبتين ، فما بال الكافرين لا يحلون .

(وَالَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ لَهُمْ بَرًا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَكَابِدُ) (٢)

المفسرات :

(الْكِتَاب) : المراد به هنا التوراة والإنجيل .

(الْأَحْزَاب) : الجماعات القوية والأقوام المتشابهون فى ميولهم وعقائدهم .

(مَكَابِد) : مرجع ومصير .

(١) الآيتين ١١٣ و ١١٤ من سورة الإنسان .

التفسير

٣٦- (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ...) الآية .

يرى الإمام ابن عباس رضى الله عنه أن المقصود من الذين آتيناهم الكتاب هم مؤمنو أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، كعبد الله بن سلام وكعب ، ومؤمنى نجران والحبشة فهؤلاء كانوا يفرحون بالقرآن حين يسمعونهم إيماناً منهم بأنه كتاب الله الذى أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر - وقيل : إن المراء بالذين آتيناهم الكتاب هم المسلمون وقد كانوا يفرحون بنور القرآن الكريم وتوالى نزول آياته .

(وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ) : المراد بالأحزاب على رأى ابن عباس : كفر اليهود والنصارى الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة والبغضاء ، ككعب ابن الأشرف والسيد والعاقب أسقى نجران وأتباعهما . أما على الرأى الثانى القائل بأن الذى يفرح هم المسلمون فالمراد بالأحزاب كفار اليهود والنصارى ، والمراد من (بعضه) الذى ينكره أهل الكتاب هو الشرائع التى جاءت مخالفة للتوراة والإنجيل تبعاً لتغير الزمان والأجيال ، أو هو مالا يوافق ماغيروه وبدلوه فى كتبهم ، وأما ما يوافق ما فى كتبهم فإنهم لاينكرونه وإن لم يفرحوا به .

(قُلْ إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ) : أى قل يا مجيد صادقاً بالحق غير مكثرت بإنكارهم بعض القرآن ، قل لهم : ما أمرنى الله فى القرآن الذى تنكرونه أو تنكرون بعضه إلا بأن أعبد الله وحده ولا أشرك به شيئاً فى عبادته ، وقد أمرنى أن أدعوكم إلى ذلك بقوله سبحانه : « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » .

(إِلَيْنِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٍ) : أى إلى عبادة الله وحده أدعو الناس جميعاً ، وإليه وحده مرجى ومرجعهم للجزاء ، فلذلك لا أقراً ما أنتم عليه من اتخاذ اليهود عزيراً ابناً لله واتخاذ النصارى

المسيح ابنًا له كذلك لاستحالة ذلك على الله تعالى ، وإذا كنت أدعوكم إلى وحدانيته ، ولابرهان لكم على مراعاتكم ، فلماذا لا تستجيبون لما دعوتكم إليه ، وكل الآيات تدل عليه وترشد إليه .

(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنْ أَلْعَلِمَ مَالِكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ) (٣٧)

المفردات :

(أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا) : أى أنزلنا القرآن حاكما للناس في قضاياهم بلسان العرب
(وَلَا وَاقٍ) : أى ولا حافظ . من وقاه بقيه وقاية ؛ أى حفظه .

التفسير

٣٧- (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ...) . الآية .

أى وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتاب بلغاتهم ، وألستهم ، أرسلناك وأنزلنا عليك القرآن عربيا بلسانك ولسان قومك ، ليسهل عليهم تفهم معناه واستظهاره والرجوع إليه في الأحكام ، وإنما سعى القرآن حكما لما فيه من الأحكام والشرائع التى يحتاج إليها المكلفون ، وتقتضيها الحكمة ليصلوا بها إلى السعادة فى الدنيا والآخرة ، وكان عربيا لأن الأمة التى بعث منها الرسول لغتها العربية ، فجاء القرآن بلغتهم ليفهموه ويبلغوه لغيرهم .

(وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ) : أى ولئن أتيت يا محمد أهواء الكافرين التى يدعونك إليها مخالفة لما أنزل إليك من الحق كاستقبال بيت المقدس بعد تحويل القبلة ، وكعبادة غير الله ابتغاء مرضاتهم .

(مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) : أى بعد ثبوت العلم عن طريق الوحي والحجج الساطعة والبراهين القاطعة .

(مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ) : أى ليس لك من دون الله ولي ولا ناصر ينصرك فينقذك منه ، ويقيك من عذابه إن أراد عذابك . والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة ، وفى هذا وعيد لأهل العلم إن هم حادوا عن الطريق واتبعوا سبل أهل الضلالة .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
وَمَا كَانَتْ لِرُسُولٍ أَن يَأْتِيَ بَيَّاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ
كِتَابٌ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) : الأجل : الوقت والمدة ، والكتاب : الحكم المعين الذي يكتب
على العباد حسب ما تقتضيه الحكمة .

التفسير

٣٨- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...) الآية .

في هذه الآية جواب عن شبهات أوردتها أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، من ذلك
قولهم : ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء ، ولو كان رسولا من عند الله حقاً لما اشتغل عن
رسائله بالنساء ، فأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله : « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً » . وفي هذا تذكير بما كان عليه سليمان وداود عليهما السلام
حيث كانت لهما أزواج كثيرات وذرية كثيرة ، ولم يقدح ذلك في نبوتهما ، على أن
الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقتصر حياته الأولى على زوجة واحدة إلى سن الثالثة والخمسين
فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حدثت ظروف ودواع اقتضت الإصهار إلى القبائل
لمصلحة الإسلام ، فكان من الخير أن تتعدد زوجاته ، بذلك تظهر الحكمة في هذا التعدد
فلا مجال لإثارة الشبهة حول هذا التعدد في أواخر حياته ، لأنه لا يعقل أن يكون ذلك لدواعي
الشهوة في سن الشيخوخة .

والغنى : ولقد أرسلنا رسلا كثيرين من قبلك أيها الرسول شأنهم كشأنك ، حيث جعلنا لهم أزواجاً كثيرات وذرية كثيرة ، فليست في ذلك بدعاً من الرسل .

وحين قالوا : لو كان رسولا لجاه بالآيات التي طلبناها منه . رد الله عليهم بقوله سبحانه : (وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) : أى ليس في وسع رسول من الرسل أن يأتي بمعجزة وفق ما يقترحه قومه إلا متى شاء الله . فهو وحده يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد . ثم بين الله سبحانه الحكمة في تغيير الشرائع بقوله جل شأنه :

(لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) : أى لكل وقت من الزمان شرع كتبه الله يناسب حال أهله . وينتهي بانتهاء الحاجة إلى هذا الشرع ، فإن الشرائع كلها لإصلاح أحوال العباد في المبدأ والمعاد ، ويترتب على ذلك أن الشريعة تختلف على حسب اختلاف أحوال الناس التي تتغير بتغير الأوقات وتتابع الأزمان والأجيال . ومثل ذلك كمثل اختلاف العلاج باختلاف أحوال المرضى وبحسب الأوقات .

(يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) (٣٩)

المفردات :

(يَمْحُو) : المحو الإزالة ، والمراد به هنا نسخ الشرائع والأحكام وتغييرها .
(أُمُّ الْكِتَابِ) : أصل الكتاب ، والمراد به علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ .

التفسير

٣٩- (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ . . .) الآية .

أى يحو الله ما يشاء من الشرائع بالنسخ ، ويبقى ما يشاء منها ثابتاً كما هو فلا ينسخه ولا يبدله ، أو يأتي بشرع جديد مكان شرع سابق ينسخه به ، فإن الحكمة تقتضى أن ينسخ الله ما يشاء أن ينسخه من الأحكام والشرائع بحسب الوقت وثبت بدله أو يبقيه على حاله من غير نسخ ، لأن الشرائع كلها لإصلاح أحوال العباد في المبدأ والمعاد .

واعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الشرائع كلها متفقة في الأصول ، فكلما أتى نبي جاء بشريعة متفقة مع الشرائع السابقة في تلك الأصول التي لا سبيل إلى تغييرها ، ومن ذلك ما تضمنه قوله تبارك وتعالى : « قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا . . . » الآيات من سورة الأنعام. فهذه الأصول وأمثالها لا تتغير ولا تتبدل بتغير الرسالات والكتب السماوية ، أما الفروع فإنها عرضة للتغيير والتبديل ، كطريقة الصيام وزمنه ، ومقادير الزكاة والأصناف التي تزكى ، وكتحليل بعض المحرمات ، وفي ذلك يقول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : « وَلَئِنْ لَكُم بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ . . . » . وغير ذلك مما يتغير بتغير الأجيال وأحوالهم. هذا ، ويمكن أن تكون الآية الكريمة عامة في كل ما يحوه الله ويشبته من شئون الكون ، فالأمر لله أن يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بحكمته .

(وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) : أى وعند الله تعالى أصل الكتاب وقد فصل فيه كل ما يجريه سبحانه في الشرائع من المحو والإثبات ، وفي الكون من التغيير والتبديل ، فكل ذلك لا يشبته الله ابتداءً ، وإنما هو قضاء عنده قديم يبرزه في وقته وحينه الذي حدده سبحانه وتعالى طبقاً لحكمته ، وقد عرفت في المفردات أن المراد بأم الكتاب علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ .

(وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفِينَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝٤١ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝٤٢)

المفردات :

(وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ) : ما هنا لتأكيد معنى الشرط ، أى وإن أريناك ، والتعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية أو لإفادة تجدد الوعيد .

(مِنْ أَطْرَافِهَا) : الأطراف ؛ الجوانب .

(لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ) : أى لا راد له . والمعقب هو الذى يكر على الشئ فيبطله . ويقال لصاحب الحق الذى يطالب به معقب ، لأنه يتتبع غريمه بالافتضاء والطلب .

التفسير

٤٠- (وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) : أى إن أريناك يا محمد مصارع أعدائك المصيرين على الكفر وما وعدناهم من إنزال العذاب بهم ، فذلك انتقام عاجل لك من أعدائك ، وإن توفيناك قبل حلول وعيدنا بهم ، فلا تجزع لذلك ، فما عليك إلا تبليغ الدعوة وتبليغ الوعيد على الكفر بها ، وعلينا وحلنا حسابهم جزاؤهم على كفرهم ومعاصيهم ، في الوقت الذى تقتضيه الحكمة فإننا نعلم من المصالح الخفية ما لا تعلم ، فدع الأمر لنا وبلغ ما أنزل إليك من ربك ، وفي التعبير بقوله : « نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ » إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم سيرا بعض الموعد ، ولهذا بشره الله عقب هذه الآية بظهور تبشير النصر بقوله :

٤١- (أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) : أى أينكر المشركون تنفيذ وعيدنا ونصرنا لرسولنا ، ولم يروا أننا ننقص أرض الكفر من جوانبها ونواحيها ، بفتحها على المسلمين شيئاً فشيئاً وإلحاقها بأرض الإسلام ، وقتل بعض من يقف في سبيل الدعوة أو أسرهم أو لإجلاء البعض الآخر ، أليس هذا بعض الذى نعدهم ؟

(وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ) : أى والله يحكم في خلقه بما يشاء لا يتعقب حكمه أحد بنقض ولا تغيير ، وقد جرت سنته أن الأرض يستعمرها عباده الصالحون ، بإقامة موازين العدل فيها والسير على نهج الحق - وقد حكم للإسلام وأهله بالعلية والإقبال ما داموا في طاعة الله ، يجاهدون في سبيله ، واثقين من صدق وعده بالنصر لمن ينصرونه ، وكما حكم للإسلام وأهله بالإقبال والنصر لأنهم أهل الحق ، حكم على الكفر وأهله بالإدبار والانتكاس ، لما سلكوه من الظلم والفساد في الأرض .

(وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) : أى سيحاسبهم ويجازيهم بعد قليل فى الآخرة بألوان العذاب ، وكل آت قريب ، وذلك بعد تحقيق الزعيد عليهم فى دنياهم بالقتل والأسر والإجلاء .

(وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ
مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾)

المفردات :

(مَكَرٌ) : المكر ؛ هو تدبير المكروه فى خفية .
(فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا) : أى أنه تعالى يعلم المكر كله ، فلا تخفى منه خافية عليه سبحانه .
(عُقْبَى الدَّارِ) : أى عاقبة دار الدنيا .
(عِلْمُ الْكِتَابِ) : أى علم القرآن وما هو عليه من البيان المعجز ، والحكمة التى لاتضل ، أو علم التوراة والإنجيل وما فيها من البشارات برسول الله والإسلام .

التفسير

٤٢- (وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : أى مكر الذين كفروا من قبل مشركى مكة يرسلهم ، وكادوا لهم . وكفروا بهم ، كما فعل نمرود وقومه بإبراهيم ، وفرعون وقومه موسى ، واليهود بعمى ثم دارت الدائرة على الظالمين المفسدين .
(فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا) : أى فالله تعالى محيط بمكرهم كله ، فلا يغيب عن علمه شئ منه ، وهو قادر على إحباطه والانتقام من ملبريه ، وفى هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأمين له من مكرهم ، وقد صارحه الله بذلك حيث قال له : « وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ » ^(١) .

(يَعْلَمُ مَا تَكْتَسِبُ كُلُّ نَفْسٍ) : من خير أو شر ، فيثبت أوليائه ، ويحميهم من شرور أعدائهم ، ويعاقب الماكرين بهم بما يستحقونه من عقاب ، وفي هذا تهديد ووعيد للكافرين الماكرين أكده بقوله .

(وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبِيَ النَّارُ) : أى وسيعلم الكفار إذا قدموا على ربهم يوم القيامة لمن العاقبة المحودة ، لهذه الدار الدنيا ، أمى لهم ؟ أم للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومن تبعه من المؤمنين ، ولاشك أنهم سيعلمون يومئذ أن العاقبة الحميدة للمتقين ، كما قال تعالى : « تِلْكَ النَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » (١).

٤٣- (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا) : أى ويقول المشركون من العرب ، الجاحلون لنبيوتك : يا محمد لست برسول من عند الله ، وإنما أنت متقول على الله تعالى ، يقولون له ذلك بعد أن تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن فعجزوا ، ليعالجوا بهذا الإنكار قصورهم وضعف حجته ، فهم حينما ينكرون لا مستند لهم فى إنكارهم ، بل قامت الأدلة الواضحة على أنه مرسل من عند ربه ، فما أكثر المعجزات التى أيده الله بها .

(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) : أى حسي الله شاهدا لى بتأييد رسالى وصدق وأئننى قد بلغت ، وشاهدا عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان .

(وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) : ممن أسلم من أهل الكتابين التوراة والإنجيل فإنهم ، كانوا يجدون البشارات عنه فى كتبهم ، وحاصل الجواب بذلك : لستم بأهل للحكم فى شأني ، فاسألوا أهلهم من أهل الكتاب فإنهم بجواركم ، كما قال تعالى : « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » (٢).

والله أعلم

سورة إبراهيم

آياتها اثنتان وخمسون ، وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر ، وهو الذي عليه الجمهور ، وقال ابن عباس وقتادة مكية إلا آيتين منها فهما مدنيّتان ، وهما قوله تعالى : « أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَنَسِفُونَ الْقُرَارُ (٢٩) »

فقد نزلنا في قتلى بدر من المشركين ، أخرجه البخارى عن ابن عباس وأبو الشيخ عن قتادة .

المقاصد التي تناولتها السورة

اشتملت سورة إبراهيم على المقاصد التالية :

١- الحديث عن القرآن الكريم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرهما في إخراج الناس من الظلمات إلى النور بفضل الله وهدايته ، وإنذار الذين ينصرفون عن الهدى بالهلاك إذا أصروا على الكفر والضلال .

٢- تقرير أن الله سبحانه أرسل الرسل بلغات أقوامهم حتى يستطيعوا فهمها وأداء شعائرها ولتقوم عليهم حجة الله .

٣- ذكر نبذة من قصة موسى عليه السلام مع قومه ، وتذكيره بإيham بنعم الله وما يجب عليهم له سبحانه من عبادة وشكر .

٤- ذكر نبذة من أخبار الرسل مع أقوامهم ، وما قابلوا به رسالاتهم من جحود وإنكار وانتقام الله من هؤلاء المعاندين المكابرين .

٥- تقرير ضلال الكفار وحبوط ما قدموه من أعمال طيبة ، لأنها لا تقوم على الإيمان .

٦- ذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يتبرأ أتباع الكفار من رؤسائهم وحيث يتبرأ الشيطان ممن أغواهم ودفعهم إلى الفساد . على حين يئنُّ الله على عباده الآتقياء بأحسن الجزاء .

٧- ذكر الآثار الطيبة للكلمة الطيبة، وأن الله يبارك فيها وفيمن دعا إليها ومن استجاب لها ، وذكر الآثار السيئة للكلمة الخبيثة وأن الله يحققها ويمحق من دعا إليها ومن استجاب لها من المنحرفين .

٨- الدعوة إلى التعجب من يقابلون نعم الله بالجحود والكفران . ويفضلون أقوامهم فيقودونهم إلى النار .

٩- دعوة المؤمنين إلى التمسك بإيمانهم وأداء شعائر دينهم . وإلى شكر نعم الله العديدة عليهم ، وأنها لا يمكن إحصاؤها سواء في أرجاء الأرض أم آفاق السموات .

١٠- تذكير قريش بنعم الله عليهم ، واستجابته لدعاء إبراهيم عليه السلام من أجلهم وأن عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .

١١- إنذار المشركين بما أعدَّه الله لهم من عذاب أليم يوم القيامة . وتأكيد هذا الإنذار وأنه واقع بهم لا محالة « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ » .

١٢- تقرير ما ورد في السورة الكريمة من تبشير للمؤمنين وإنذار للكافرين . وأنَّ في هذا بلاغاً للجميع ليسعروا بالعودة إلى توحيد الله وعبادته . وليعلموا أنما هو إله واحد . وإيقاظ العقول لتنتجھ إلى الإيمان قبل فوات الأوان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الر كَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾)

المفردات :

(الر) : هذه وأمثالها من فواتح بعض السور ، قيل إنها أسبأ لها ، وقيل أسرار محجوبة ،
وقيل إنها رمز للتحدي ، وقيل إشارة لابتداء كلام وانتهاء كلام ، وقيل غير ذلك .
وقد سبق تفصيل الكلام فيها أول سورة البقرة ، فارجع إليه إن شئت .

(الظُّلُمَاتِ) : الضلالات ، فيها ظلمات معنوية .

(إِلَى النُّورِ) : إلى الهدى ، فإنه نور معنوي يهدي إلى الحق .

(بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) : بتيسيره وتوقيفه .

(إِلَى صِرَاطٍ) : أى إلى طريق .

(الْحَمِيدِ) : أى المحمود ، والمراد أنه تعالى مستحق للحمد لذاته وإن لم يحمده الناس .

(وَوَيْلٌ) : الويل : الشر والهلاك .

(يَسْتَحِبُّونَ) : يختارون .

(وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : يمنعون غيرهم عن دينه الذى يوصل إلى مرضاته وثوابه .
(وَيَبْتَغُونَهَا عِوَجًا) : أى ويطلبونها . والضمير عائد على السبيل فإنها مؤنثة . أى ويطلبون
لسبيل الله العوج .

التفسير

١- (الر) :

أجملنا الكلام على (الر) فى المفردات . وأحلنا القارئ على ما كتبناه منفصلا عن
القنوات الهجائية فى أول سورة البقرة فارجع إليه إن شئت .

(كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ) : أى هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد . وهو القرآن العظيم .
(لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) : أى بعثناك بهذا القرآن وأنزلناه إليك
لتُخْرِجَ الناسَ عنهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم من ظلمات الكفر والجهل والحياة الضالة
إلى نور الإيمان والعلم والحياة البارة الرشيدة لا تشمل عليه من الآيات الباهرات التى تحت
على التفكير والتدبر ، والنظر فى حقائق الكون الدالة على وحدانية الله وتفرده بالخلق -
والإبداع . . . ولما حواه من النهج السديد الذى تسعد به البشرية كلما سلكته ، وتشقى
كلما ابتعدت عنه .

(يَاذُنْ رَبِّهِمْ) : أى بتوفيقه لإياهم ولطفه بهم ، فهو الهادى لمن أراد له الهداية على
يدى نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم فى حياته ، وبما تركه لأئمة من كتاب الله تعالى وسنته
بعد انتقاله إلى ربه .

(إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) : أى إلى الطريق الذى ارتضاه الله لخلقهم وشرعه لهم ،
طريق العزيز الذى لا يغالب ولا يمانع ، فهو القاهر لكل ما سواه المستحق للحمد ، ويلاحظ
أن « صِرَاطَ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » بيان للنور فى قوله : « لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » .
فهو النور الذى أخرجهم من الظلمات إليه فى العقائد والأخلاق والتشريعات الرشيدة .

٢- (اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَلِيدٍ) :
 أى هذا الكتاب أنزلناه لتخرج الناس إلى صراط العزيز الحميد ، الله الذى له ما فى الكون
 ملكاً وإبداعاً وتصرفاً ، فهو سبحانه يتصرف فيه وحده حسب ما تقتضيه حكمته الأزلية .
 وقرأ نافع وابن عامر : (اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ . . .) برفع لفظ الجلالة ، على
 الاستئناف .

(وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَلِيدٍ) : هذا وعيد لمن كفر بالقرآن وخالف من أنزله ،
 وكفر بمن أنزل عليه ، أى وهلاك يوم القيامة ناشئ من عذاب شديد لمن كذبك ولم يستجب
 دعوتك بإخلاص التوحيد للفرد الصمد ، القوى المنتقم الجبار . . وقد وصف الله الكافرين
 بصفات ثلاث - الأولى فى قوله :

٣- (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ) : أى ويل للكافرين الذين يختارون
 الحياة الدنيا وما فيها من شهوات مهلكات ، ويؤثرونها على الآخرة ، وما فيها من نعيم مقيم .
 - والصفة الثانية فى قوله سبحانه :

(وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : أى يصرفون الناس عن الإيمان بالله واتباع ما جاء به
 رسوله محمد بن عبد الله ، وذلك لما ران على قلوبهم من الكفر والعصيان ، والبعد عما يقرب
 من الرحيم الرحمن .

- والصفة الثالثة فى قوله تعالى :

(وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا) : أى يطلبون لها الميل والزيغ لتتفق مع أهوائهم وشهواتهم التى هى ،
 أبعد ما تكون عن صراط الله المستقيم ، وبعد أن وصفهم بهذه الصفات ، قضى بضلالهم
 فقال :

(أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ) : أى أولئك الموصوفون بإيثارهم الدنيا وزهرتها ، وصددهم عن
 الدين ، وابتغائهم له الزيغ والعوج ، أولئك فى ضلال بعيد عن الحق لا يرجى لهم والحالة
 هذه هداية ولا رشاد .

(١) بجر لفظ الجلالة بدلاً من العزيز الحميد أو صطف بيان له ، وبه قرأ السبعة علماً نافع وابن عامر فقد قرأ برفع لفظ الجلالة ...
 كما سيأتى فى الشرح .

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ
 اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾) وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾)

المفردات :

(بِلِسَانِ قَوْمِهِ) : أى بلغة قومه .

(بِآيَاتِنَا) : هى الآيات التسع التى أجزاها الله على يد موسى عليه السلام وهى :
 الطوفان - والجراد - والقمل - والضفادع - والدم - والعصا - ويده - والسنون - ونقص
 من الأموال والأنفس والثمرات .

(مِنَ الظُّلُمَاتِ) : من الكفر والجهالات المشبهات للظلمات .

(إِلَى النُّورِ) : إلى الإيمان بالله وتوجيهه فهو النور الهادى إلى سواء السبيل .

(وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ) : أى بوقائعه التى وقعت على الأمم السابقة ، يقال فلان عالم
 بآيات العرب أى بحروبها وملاحمها .

(صَبَّارٍ شَكُورٍ) : كثير الصبر ، كثير الشكر .

التفسير

٤- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ . . .) الآية .

أى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا بلسان القوم الذين أرسله الله إليهم ، ليبين
 لهم شريعة ربهم فى سهولة ويسر ، وليقطع أعدائهم وتقوم به حجة الله عليهم ، ومحمد

صلوات الله وسلامه عليه وإن بعث إلى الناس جميعاً وألستهم مختلفة لإرساله بلسان قومه
أولى من إرساله بلسان غيرهم ليحملوا معه عبء الدعوة ، ويبينوا الدين لمن كانوا على غير
لسانهم ، وترجموه حتى يصير مفهوماً لهم كما فهموه، وعلى هذا فكل من تُرجمَ له ما جاء به
النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة دقيقة يفهمها لزمته الحجة . قال تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا » . وقال صلى الله عليه وسلم : « أُرسل كل نبي إلى أمته
بلسانها وأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه » .

وقال : « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم
لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » . أخرجه مسلم .

وحيث كانت رسالة الإسلام عامة لأهل الأرض ، فيجب على المسلمين أن يكون فيهم
من يعرفون اللغات المختلفة ، ليحسنوا تبليغ الدعوة المحمدية التي تركها النبي أمانة في
أعناقهم جميعاً ، وعلى من أسلم من غير العرب أن يتعلم اللغة العربية ليحسن فهم الإسلام
من منابعه والعمل بشرائعه .

(فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) : أى فبعد إرسال الله كل رسول بلسان قومه ،
لتقوم به حجة الله ، يضل من ران على قلبه القوابة والضلالة بما اجترح من آثام ، ويهدي
من اتبع سبيل الرشاد ، وجانب أسلوب العناد ، فانشرح صدره للإسلام ، واستقام على
المنهج السليد بتوفيق الله رب العالمين .

(وَهُوَ الْعَزِيزُ) : فلا يغالب في مشيئته . (الْحَكِيمُ) : العظيم الحكمة فيما أوجبه على
الناس من شريعته ،

هـ - (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ...) الآية .
هذا شروع في تفصيل ما أجمل في قوله : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ » .
أى ولقد أرسلنا موسى بلسان قومه بنى إسرائيل ، وأبلغناه بالآيات المعجزة الدالة على

صدقه وأمرناه بأن يدعو قومه إلى الإيمان بالله وحده ليخرجوا من ظلمات ما كانوا عليه من الجهل والضلال إلى نور الهدى والإيمان .

(وَذَكَّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ) : أى وذكرهم بوفائع الله فى الأمم قبلهم ، قوم نوح وعاد وحمود أو بأيام الله التى أنعم فيه على بنى إسرائيل بمختلف النعم . من إخراجهم من أسر فرعون وقهره ، وقلقه البحر لهم ، وتظليله إياهم بالنعام ، وإنزاله عليهم المن والسلوى . ويجوز أن يراد منها المحن الشديدة والنعم الجميلة ، فكلتاها من أيام الله وآياته البينات .

(إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) : أى إن فى المذكور من أيام الله للدلائل على وحدانية الله وقدرته وفضله ورحمته . لكل صبار فى المحنة والبلية شكور فى المنحة والعطية . قال قتاده : « نعم العبد ، إذا ابتلى صبر وإذا أعطى شكر » .

وقال ابن كثير : جاء فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِنْ أَمَرَ الْمُؤْمِنُ كُلَّهُ عَجَبٌ لَا يَقْضِي اللَّهُ قَضَاءَهُ إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » .

(وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ آذِكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أُنْجِيَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۖ)

الفرحات :

(يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ) : أى يبعثون لكم سوء العذاب من قولهم : سمعت كذا أى ابتغيته وطلبته .

(وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) : أى ويبقونهن أحياء فلا يقتلونهن .

(بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ) : أى ابتلاء بمعنى اختبار .

(تَأَذَّنَ) : أى آذن بمعنى أعلم كقوله بمعنى أوعده ، غير أنه أبلغ منه .

التفسير

٦- (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَلْبِغُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) ... الآية .

يقول الله تعالى مخبراً عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم وما أفاض عليهم من النعم ، إذ أنجاهم من آل فرعون ، وما كانوا يكلفونهم به من التكاليف الشاقة مع القهر والإذلال والتعذيب السيئ ، وكيف كانوا يذبحون أبناءهم الذكور ويستبقون إناثهم مستضعفات ذليلات ، وهذا من أسوأ ألوان البلايا والرزايا ، ولهذا قال سبحانه :

(وَرَفِيَ ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ) : أى وفيما ذكر ابتلاء واختبار عظيم من ربكم ، لما فيه من التعذيب والمحن التي كان يصنعها بهم فرعون وقومه ، ثم لما فيه من نعمة الإنجاء من كل ذلك العسف والتنكيل .

فالابتلاء كما يكون بالضرر يكون بالمنفعة كما قال تعالى : «وَبَلَّوْكُمْ بِالْبَشْرِ وَالْخَيْرِ فَنُنَّتِ» . فبالخير يبلو عباده ويشكرون أم يكفرون ؟ وبالبشر يبلوهم أيصبرون أم يجزعون ؟ وهو في كلتا الحالتين يثبت المحسن ويعاقب المسيء .

٧- (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ) : أى واذكروا يا بني إسرائيل حين آذنكم ربكم وأعلمكم بوعده ووعيده إعلاماً مؤكداً حيث قال :

(لِّئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) : أى لئن شكرتم إنعائى لأزيدنكم من فضلى ونعمتى والتوفيق لطاعتي .

والآية نص على أن الشكر سبب المزيد من النعمة ، فإن من شكر الله على رزقه وسع عليه في الرزق ، ومن شكره على ما أقدره عليه من طاعته زاد ثوابه في طاعته ، ومن شكره

على ما أنعم به عليه من صحة زاده الله صحة وهكذا ... وقد أثار عن جعفر الصادق أنه قال :
 « إِذَا سَمِعْتَ النِّعْمَةَ نِعْمَةً الشُّكْرِ فَتَأْهَبْ لِلزَّيْدِ » . وسئل بعض الصالحاء عن الشكر فقال :
 « أَلَّا تَنْقُوْا بِنِعْمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ » .

فَحَقِيقَةُ الشُّكْرِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ اعْتِرَافُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ بِالنِّعْمَةِ لِلْمُنْعِمِ ، وَأَلَّا يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِ طَاعَتِهِ ، وَ أَنْشُدَ الْهَادِي وَهُوَ بِأَكْلٍ :

أَنَا لَكَ رِزْقُهُ لِيَنْقُوْا فِيهِ بِطَاعَتِهِ وَتَشْكُرَ بَعْضُ حَقِّهِ
 فَلَمْ تَشْكُرْ لِنِعْمَتِهِ وَلَكِنْ قَوَيْتَ عَلَى مَعَاصِيهِ بِرِزْقِهِ
 فَنَقُصُّ بِاللَّقَمَةِ وَخَفَقَتِهِ الْعَبْرَةَ .

(وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) : أَيْ وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ بِإِنْكَارِ نَسَبِهَا إِلَيْهِ
 أَوْ التَّفْصِيرُ فِي شُكْرِهَا عَلَيْهَا بِالطَّاعَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا ، فَتَرْقُبُوا أَلِيمَ الْعَذَابِ ، إِنْ عَذَابُهُ لَشَدِيدٌ ،
 وَذَلِكَ بِسَبَلِ النِّعْمِ فِي الدُّنْيَا ، وَإِنْزَالِ النِّعْمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : « إِنَّ الْعَبْدَ
 لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ » .

(وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأَنَا
 اللَّهُ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ①) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ
 نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَامِهِمْ وَقَالُوا
 إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ
 مُرِيبٌ ②)

المفردات :

(حَمِيدٌ) : مُسْتَوْجِبٌ لِلْحَمْدِ لِذَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدْهُ أَحَدٌ .

(بِالْبَيِّنَاتِ) : أى بالآيات الواضحات .

(فَزِدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَاهِهِمْ) : أى ردوها لى يعضوها فى أفواههم غيظاً .

(مُرِيبٍ) : الريبة هنا بمعنى اضطراب النفس وعدم اطمئنائها .

التفسير

٨- (وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيٌّ حَمِيدٌ) :

أى وقال موسى لقومه : إن تكفروا نعمة الله التى أضافها عليكم ولا تشكروها ، إن تفعلوا ذلك يابى إسرائيل ومعكم من فى الأرض جميعاً ، فما ألحقتم الضرر إلا بأنفسكم إذ حرمتموها من مزيد النعم وعرضتموها لشديد العذاب ، فى الوقت الذى أنتم إلى الله أحوج ، وهو غنى عن شكركم وشكر غيركم ، فإنه لا تنفعه طاعتكم ، كما لا تنضره معصيتكم ، وأنتم إن لم تحموا به أنفسكم ، فإن جوارحكم تلهج بحمده وأنتم لا تشعرون ، فإنه تعالى يقول : « تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ . وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (١).

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : « يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أُولَئِكَمْ وَآخِرَتَهُمْ وَإِنْسَهُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً ، يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أُولَئِكَمْ وَآخِرَتَهُمْ وَإِنْسَهُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً ، يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أُولَئِكَمْ وَآخِرَتَهُمْ وَإِنْسَهُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِمَّا سَأَلْتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ » .

فسبحانه وتعالى هو الغنى الحميد .

٩- (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ . . .) الآية .

أى ألم يأتكم يا أهل مكة خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسول من لا يحصى عددهم ولا يعرف نسبهم إلا الله عز وجل .

(جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ) :

أى جاءهم بالحجج الواضحات والدلائل الباهرات ، وقد بين كل رسول لقومه طريق الهداية والأمن ودعاهم إليه ، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور .
(فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِى أَقْفَاهِهِمْ) : أى جعل أولئك القوم أيديهم فى أفواههم لينسوها غيتا مما جاء به الرسل ، مقرونا بتسفيه أحلامهم ، وشم أصنامهم ، أو ردوها إلى أفواههم مشيرين بها إلى ألسنتهم وما يصدر عنها من المقالة ، لينبها الرسل إلى تلقاها منهم وليتسلطوهم .
من التصديق والإيمان من جهتهم ، وذلك ما حكاها الله سبحانه وتعالى عنهم فى قولهم : « وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ . . . » الآية .

وقيل معناه : أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل بأمرؤهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل ، قال أبو عبيدة والأخفش : هو ضرب مثل أى لم يؤمنوا ولم يجيبوا . والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت : قَدَّ رَدُّ يده فى فيه .

(وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) :

أى أننا لا نصدقكم فيما جئتم به ، وإننا لفي شك قوى موقع فى الريب وعام الطمانينة بسبب ما جئتم به من التعاليم والشرائع وما تدعوننا إليه من إيمان وتوحيد .

(* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
يَدْعُوكُمْ لِمَغْفِرٍ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخِرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ
قَالُوا إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ
آبَاؤُنَا فَأَتُونَا سُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ
لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(أَفِى اللَّهِ شَكٌّ) : الاستفهام للإتكاف بمعنى النقي وفيه معنى التعجب .

(فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : خالقهما على غير مثال سبق .

(سُلْطَانٍ مُّبِينٍ) : ببرهان بين له سلطان واضح على النفوس .

التفسير

١٠ - (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . .) الآية .

حكى الله في الآية السابقة قول الكافرين لرسولهم : « وَإِنَّا لَنَعَىٰ شَكٌّ بِمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ » . وجاءت هذه الآية تحكي رد المرسلين والشتنكارهم لما زعموه والتعجب منه .

والمعنى : قالت الرسل لأئمتهم مستنكرين شكهم في ربهم : أفى وجود الله شك وإرتياب حتى تقولوا لنا : « إِنَّا لَنَبَى شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ » . في حين أنه فاطر السموات والأرض ومبدعهما ، أليس لكل صنعة صانع فلا بد للسموات والأرض من منشئ صانع له القدرة الكاملة ، والإرادة النافذة والعلم المحيط .

وقد جاء هذا الاستنكار والاحتجاج في محاجة الأنبياء جميعاً . فكل رسول من الرسل جعل نصب عينيه توجيه أئمة إلى التفكير والتدبر في السموات والأرض . والتبصر في أسرارهما ، ليتعرفوا بذلك وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته ، واتصافه بكل كمال وتنزهه عن كل نقص .

ويجوز أن يكون المعنى : أفى ألوهية الله وتفرد به بوجوب العبادة شك . . ؟ وهو الخالق لجميع الأرض والسموات المدبر لأمرها ، فلا يستحق العبادة أحد سواه .

وربما كان هذا المعنى أولى ، فإن أغلب الأمم كانت تقر بوجود الخالق المدبر ولكنها . كانت تعبد معه غيره من الوسائط التي زعموا أنها تقرهم إلى الله زلي . ثم قالت لهم : سلهم : (يَدْعُوكُمْ لِيُغْفِرَ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) : أى يدعوكم الله إلى الإيمان به وبوحدانيته ومائثر صفاته وكمالاته . على السنة رساله وشواهد آياته الكونية وكتبه المنزلة ، ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وضياء التوحيد . ليغفر لكم بعض الذنوب ، ويحسب عنكم بعض ما اقترفتموه من الآثام . وهى التي تتعلق بحقوق الله وحده . وفي ذلك يقول تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » .

أما حقوق العباد فإن الله سبحانه وتعالى لا ينفو عنها إلا برضا أصحابها وعفوهم عنها ، ولهذا عبر في الآية بِمَنْ في قوله : « يَغْفِرُ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ » . فإنها أفادت التبعيض وهذا البعض الذى يغفر هو ما يتعلق بحق الله تعالى ، فإن حق الله تعالى مبنى على المسامحة بمقتضى هذا الوعد الكريم . أما حقوق العباد فإنها مبنية على المطالبة والمواخاة ، وكما يدعوكم الله إلى الإيمان ليغفر لكم من ذنوبكم ، يدعوكم أيضاً إلى الإيمان لغائلة أخرى ، وهى أن لا يستأصلكم بالعذاب كما استأصل الكافرين قبلكم ، بل يبقيكم تتمتعون في دنياكم حتى الأجل الذى

سَمَاءُ وقدره لكل فرد من البشر، وهذا هو المعنى الذى عناه ابن عباس رضى الله عنهما بقوله :
يتمتعكم باللذات والطيبات إلى الموت ، ويؤيد هذا قوله تعالى : « أَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا
إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ »^(١) ويحكى الله سبحانه
وتعالى رد الأمم الكافرة على دعوة رسلهم لإيمانهم إلى الإيمان فيقول :

(قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا) : أى قالوا
عُتُوا وعنادا ومكابرة : ما أنتم إلا بشر مثلنا فى الصورة والهيئة ، فلا فضل لكم علينا يؤهلكم
للمسالة التى تدعونها ، وتريدون بها أن تمنعونا عن آلهتنا التى كان يعبدنا آباؤنا فإن كنتم
رسلا من عند الله كما ادعيتُمْ :

(فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) : أى فأتونا ببرهان ذى سلطان بين واضح ، يدل دلالة
قاطعة على استحقاقكم لمرتبة الرسالة وصحة ماتدعوننا إليه ، حتى نترك عبادة آلهتنا التى
وجدنا عليها آبائنا .

لقد جاءهم الرسل بالآيات والمعجزات التى تخر لها صم الجبال ، ولكن القوم زعموا أن
ما جاءهم به الرسل من معجزات ليس من جنس السلطان المبين الذى يقترحونه ، وهكذا كانوا
يجادلون فى الحق بعدما تبين لهم . ثم يحكى الله سبحانه وتعالى جواب الرسل لأقوامهم
فيقول :

١١ - (قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ...) الآية .
أى قالت الرسل لأممهم : ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم ، ولكن الله ينعم على من
يشاء من عباده ، فيصطفيهم لرسالته ، ويختصهم بها بمحض فضله وامتنانه ، لا بحسب
ولانسب ولا باجتهد منهم فى العبادة !

والبشرية غير مانعة لمشيئته جل وعلا أن يتفضل بهذا الاختصاص على من يشاء من عباده من أهل الفضل والكمال، «الله أعلم حيث يجعل رسالته»^(١). ولم يرسل الله إلى البشر ملكاً، لِأَنَّهُ لَا طَاقَةَ لِلنَّاسِ بِالْتَّلَاقِ عَنِ الْمَلَائِكَةِ كما قال تعالى : «وَكُؤْ أَنْزَلْنَا مَلَكَكَ لِقَضَى الْأَمْرِ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ» .

ثم قالت الرسل جواباً لقول أمهم : «فَاتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ» :

(وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) : أى وماصح لنا وما استقام أن نأتىكم ببرهان كما طلبتم غير ما أجراه الله على أيدينا من المعجزات إلا بإذن الله وتيسيره ، فإن لم بإذن فلا سبيل إليه ، ولا قدرة لنا عليه ، مع ماخصنا الله به من النبوة وشرّفنا به من الرسالة .

(وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) : أى قال كل رسول لأمته بعد ما تقدم : وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون وليفوضوا جميع أمورهم إليه ، وليصبروا على معاندة الكافرين ومعاداتهم ، ثم أيدوا وجوب توكلهم على الله بقولهم :

١٢- (وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا . . .) الآية .

وأى علر لنا فى ترك التوكل على الله وحده والاعتماد عليه فى رفع أذاكم وسلوك سبيله ، وقد أّرشدنا إلى سبيله المستقيم ، ومنهاجه الذى شرعه له وأوجب عليه سلوكه .

(وَلَقَدْ صَبَّرْنَا عَلَى مَا آتَيْنَاهُمْ) : بالعناد والتكليب واقتراح الآيات ، وما إلى ذلك من السفه واللجاج ، حتى يأتينا نصر الله .

(وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) : أى وعلى الله فليعتمد المؤمنون المتوكلون دائماً فإنه هو الذى ينصرهم ، ويبيده وحده هزيمة أعدائهم . «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»^(٢) .

(١) الأنعام : من الآية ١٢٤

(٢) سورة الطلاق : من الآية ٣

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ
لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾
وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي
وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾)

المفردات :

(لَتَعُوْدُنَّ) : لَتَصِيْرُنَّ. (مَقَامِي) : أى الموقف المملوك لله ، الذى يقف به العباد بين
يَدَيْهِ للحساب ، أو قيامه على عبده ومراقبته إياه. (وَعِيدٍ) : وعدى بعذاب الكفار
والعصاة يوم القيامة .

التفسير

١٣ - (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا ...) الآية.
استمر الكفار فى جدالهم للرسل بالباطل ، وضائق صدورهم بالحق بعد ماتبين ، وكبر
عليهم أن يرجعوا إليه ، فسلكوا مسلك العنف والقوة وقالوا تهديداً للرسل ووعدا لهم :

(لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا) :

لم يكتفوا بعصيانهم للرسل ومعانستهم للحق بعد ما رأوا الآيات البينات حتى اجبروا
على مقالتهم الشنعاء التى يعجز عنها الوصف ، وأقسموا : ليكوننَّ أحد الأمرين لامحالة :
إما أن نخرجكم من أرضنا ، وإما أن تعودوا إلى ديننا وتتحولوا إلى ملتنا .

(فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ) :

أي فأوحى إلى الرسل بهم ومالك أمرهم تشبيهاً للمؤمنين ووعيدا للكافرين قائلا :
(لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ) : أي لنقتلن الذين ظلموا أنفسهم بشركهم ، وظلموا الرسل والمؤمنين
بتكذيبهم وإيذائهم - لنهلكهم - ان استمروا على كفرهم وعنادهم ، ثم أكمل الله
وعيده للكافرين ووعده للمؤمنين بصيغة التوكيد فقال سبحانه :

١٤ - (وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ^(١)) الآية.

أي ولنسكننكم أيها المؤمنون أرض هؤلاء الكافرين بعد إهلاكهم . عقوبة لهم في الدنيا
على قولهم لرسولهم : «لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا» . وتلك سنة الله في رسله وعباده المؤمنين . ألا ترى
إلى قوله تعالى : « وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَهُمْ لَا يَسْتَوُونَ »
بارسكتنا فيها . وإلى قوله جل سلطانه : « وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ
مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ، سُنَّةٌ مِمَّنْ قَدْ آرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلًا^(٢) » .

(ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ) : أفادت هذه الجملة أنه تعالى جرت سنته
مع رسله ومن آمن بهم أن ينصرهم على من كفر بهم ، ويسكنهم الأرض من بعد إهلاكهم .

والغنى : ذلك الذي مرَّ بيانه من إهلاك الظالمين ، وإسكان المؤمنين أرضهم وديارهم
أمر ثابت لكل من خاف موقفي الذي يقف به العباد بين يدي للحساب يوم القيامة . أو خاف
قيامي عليه بحفظ أعماله ومراقبتي إياه ، فإنني قائم على كل نفس بما كسبت : وذلك
أيضا لمن خاف وعيدي بالعذاب للكفرة والعصاة .

(١) الأعراف : من الآية ١٣٧

(٢) الإسراء : الآيتين ٧٦ - ٧٧

(وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ
وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ
غَلِيظٌ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(وَاسْتَفْتَحُوا) : وطلبوا الفتح ، والمراد به هنا النصر . (وَخَابَ) : وخسر وهلك .

(كُلُّ جَبَّارٍ) : الجبار في اللغة ؛ من يقهر الناس على ما يريد ، والمراد به هنا المتكبر عن عبادة الله تعالى وطاعته المتعالي على رسله . (عَنِيدٍ) : شديد العناد والمكابرة .

(مِّنْ وَرَائِهِ) : من خلفه - أو من أمامه . وأصل معنى وراء : ماتواى عنك قدأماك أو خلفك .

(مَاءٍ صَدِيدٍ) : هو ما يسيل من أجساد أهل النار . وأصل الصديد : الماء الرقيق الذي يخرج من الجرح .

(يَتَجَرَّعُهُ) : أى يتكلف بلعه مرة بعد أخرى من الجرّع وهو البلع .

(وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ) : ولا يقارب أن يبتلعه بسهولة .

التفسير

يخبر الله تبارك وتعالى عما انتهى إليه أمر الرسل مع مكابيههم ، بعد أن صبروا عليهم وصابروهم حتى يشسوا كل اليأس من إيمانهم فيقول جل من قاتل :

١٥- (وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) :

أى لاجأ الرسل إلى ربهم وسألوه الفتح والنصر على عدوهم ، فاستجاب الله لرسله ونصرهم فظفروا وأفلحوا ، وخسر أعداؤهم وهلكوا ، جزاء تكبرهم وعنادهم .

والتعبير بقوله تعالى : « كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ » بدلا من التعبير بقوله : وخابوا لِذَمِّهِمْ وتسجيل التجبر والعناد عليهم ، هو واضح على هذا المعنى أن الضمير فى قوله تعالى : «وَاسْتَفْتَحُوا» للرسل وحدهم كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة .

وقيل إن الضمير للمكذبين وحدهم ، وكانهم لما قوى تكذيبهم وأذاهم للرسل ولم يُعَاجِلُوا بالعقوبة ، ظنوا أنهم على الحق ، وأن ما جاءت به الرسل باطل ، فاستفتحوا على الرسل واستنصروا عليهم ، أو استفتحوا على أنفسهم ، على سبيل التهكم والاستهزاء ، كقول قوم نوح : « يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ »^(١) وقول قوم شعيب : « فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ »^(٢) وقول المشركين من قريش : « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »^(٣) .

وقيل : إن الضمير للرسل عليهم السلام ومكذبيهم ، أى أنهم جميعا سألوا الله تعالى أن ينصر الحق ويهلك المبطل ، وقد نصر الله رسله والمؤمنين « فَقَطِيعُ دَابِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ »^(٤) .

١٦- (مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيَسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ) :

بيئت الآية السابقة مالى مكذبو الرسل ومعاندوهم من الهزيمة والهلاك فى هذه الدار ، وتبين هذه الآية وما بعدها مايلقاه كل منهم من أنواع العذاب وألوانه فى دار القرار .
والمعنى : مِنْ خَلْفِ كُلِّ جَبَّارٍ معاند للرسل جهنم تستقبله عقب انتهاء حياته فى الدنيا .

وقال ابن كثير: «وراء» هنا بمعنى أمام ، كقوله تعالى : «وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيَةٍ غَضَبًا»^(١). وكان ابن عباس يفسرها بذلك ؛ وسواء فُسرت وراء بهذا أو بذلك فالمقصود أنهم يلقون عقابهم في جهنم يوم القيامة فهي ، أمامهم يستقبلونها وهي خلفهم بعد انقضاء حياتهم . والمعنى : من ورائه جهنم يلقاها ويسقى فيها من ماء يشبه الصديد الذي مر بيانه في المفردات . ويجوز أن يكون من الصَّدِّ بمعنى الإعراض ، أن يسقى من ماء كربه بعرض عنه . ويصف الله سبحانه وتعالى هذا الماء الذي لا يستساغ فيقول جل شأنه :

١٧- (يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ . . .) الآية .

أي يتكلف الجبار العنيد جرعه وبلعه مرة بعد أخرى فلا يقرب من استساغته ، ولا يسهل عليه بلعه لحرارته ومرارته . وقيل إن المعنى : لا يقارب أن يدخله في جوفه قبل أن يشربه فيستاقه على الرغم منه قهراً وقسراً ، أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم - وصححه - وغيرهم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الآية : (يَتَجَرَّبُ إِلَيْهِ فَيَتَكْرَهُهُ فَلَمَّا أَدْنَى مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فَلَمَّا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ) يقول الله تعالى : «وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ»^(٢). وتستمر الآية في وصف عذاب الجبار العنيد وذلك في قوله تعالى :

(وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) : أي ويأتيه أسباب الموت من الشدائد وأنواع العذاب من كل موضع ، والمراد أنه يحيط به من جميع الجهات ، كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وقيل من كل مكان في جسده حتى أطراف شعره وإبهام رجله «وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ» فيستريح بالموت. بل إنه لا يخفف عنه العذاب في وقتٍ ما ، كي ينفس عن نفسه بعض الكرب كما قال تعالى : «لَا يُفْقِضُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَاذِبٍ»^(٣). وكما قال عز وجل : «كُلَّمَا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ»^(٤). فهم مخلدون في جهنم يستقبلون في كل وقت عذاباً أشد وأشق مما كان

(١) - الكهف من الآية ٧٩

(٢) سورة محمد من الآية : ١٥ ، وقال تعالى في سورة الكهف : «وإِنْ يَسْتَفِثُوا يَفْثُوا بِمَا كَانُوا يَشْرُونَ» من الآية : ٣١

(٣) سورة فاطر من الآية : ٣٦

(٤) سورة النساء من الآية : ٣٦

قبله . ولهذا ختمت الآية بقوله سبحانه وتعالى :

(وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ) : والتفسير في (ورائه) يعود إلى كل جبار أو إلى العذاب المفهوم من الكلام السابق. والمعنى : وأمام كل جبار أو : وأمام كل عذاب ذاقه الجبار - عذاب آخر شديد الغلظة ، وأحوال العذاب وأنواعه وأشكاله لا يحصيها إلا الله تعالى : «جَزَاءٌ وَفَاقًا» .^(١) «وَمَارَبِكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ» .^(٢) واعلم أن عذاب الكفر يتفاوت في الشدة وأن النار دركات كما أن الجنة درجات، وأنه لا يستوى كافر عنيد متمرّد يسعى في الأرض فساداً، وكافر مغلوب على أمره، وفي تفاوت عذاب الكفار يقول الله تعالى : «لِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا» .^(٣) ويقول صلى الله عليه وسلم فيها رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما إن «أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجلٍ وُضِعَ في أعمص قدميه جمرَةٌ يغل منها دماغه» .^(٤)

(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ
الرَّيْحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ
هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا) . المثل في أصل اللغة : بمعنى التشبيه والتظير ، كالمثل والمثيل . ويطلق على الحال والصفة التي لها شأن وفيها غرابة ، كما في هذه الآية وأمثالها مما تقدم مرارا

(١) سورة النبا : الآية : ٢٦

(٢) سورة فصلت من الآية : ٤٦

(٣) سورة النساء من الآية : ١٤٥

(٤) الأعمس من باطن القدم ما تنبأ عن الأرض وهو بوزن (أحمد) والناسخ بوزن كتابه هو من الرأس .

ويأتى كثيرا . (فى يَوْمٍ عَاصِفٍ) : العصف : اشتداد الريح ، يُوصف به زمان هبوبها تقوية لشدتها وتوكيدها ، كما وصف النهار بالصيام والليل بالقيام فى قولهم : نهاره صائم وليله قائم ، لكثير الصيام والقيام .

التفسير

١٨- (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ ...) الآية .

بعد أن بين الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة ، ما يلقاه الكفار من العذاب الشديد يوم القيامة - يبين فى هذه الآية أن أعمال الخير التى عملوها فى الدنيا ، تصبح كلها فى الآخرة ضائعة باطلة ، لا ينتفعون بشئ منها ، وكذلك ما قدموه من القرابين لآلهتهم زاعمين أنها تقرهم إلى الله تعالى .

والمعنى : أن أعمال الكافرين التى يتقربون بها إلى آلهتهم ، أو يفعلونها رغبة فى البر - صِفَتْهَا فى جوبوطها وذهابها دون أن ينتفع بها أصحابها يوم القيامة ، وهم فى أشد الحاجة إلى ثوابها - صِفَتْهَا - كصفة رماد بعثرته الريح الشديدة وفرقته فلم تدع له أثرا ، لأنها مَبْنِيَّةٌ عَلَى أساس باطل وهو الكفر ، وما بنى على باطل فهو مردود ، وفى ذلك يقول الله تعالى : **وَوَلِّدْنَا إِلَى مَاعِيلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هِبَةً مَّتْثُورًا** ، ^(١) .

ثم أكد سبحانه جوبوط هذه الأعمال وذهابها ، وعجز الكفرة عن الانتفاع بها فقال : **(لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ)** : أى لا يقدر أولئك الكافرون على نيل ثواب لما عملوه ينفعهم يومئذ ، فقد أضاعه كفرهم ، كما أضاعت الريح الشديدة التراب وعثرته ولم تَبْقَ منه شيئا .

(ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) :

أى ذلك الكفر الذى جعل أعمالهم الصالحة ضائعة لا ينتفعون بها ، هو الضلال البعيد عن الطريق الموصل إلى الخير ، وإلى الغاية الحميدة .

ومما ورد في السنة دليلاً على أن عمل الكافر لا ينفعه يوم القيامة ولو كان صالحاً، مارواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يارسول الله: ابنُ جُدعانَ كان في الجاهلية يصل الرحم ويطم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين».

وكان عبد الله بن جدعان من وجوه بني ثيم ورؤساء قريش، وكان قريباً لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وله تاريخ حافل بالجدود والمكارم، فأهملها شأنه، فسألت عنه من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فأجابها بأن شيئاً من هذه الصالحات التي عملها لا تنفعه يوم القيامة، لأنه لم يداين بالبيع فمات كافراً، والإيمان هو الشرط الأساسي في قبول الصالحات وحسن جزائها في الآخرة بقوله تعالى في شأن الكافرين: «وَقُلْنَا إِنَّا مَّا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً». أما المؤمنون الصالحون، فإنهم يُثابرون أحسن الثواب ولا يظلمون، قال تعالى: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا»^(١) وقال سبحانه: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ»^(٢).

ولما حُرِمَ الكفار يوم القيامة ثواب ما عملوه في الدنيا من الصالحات والمكارم، لأنهم بنوها على غير أساس سليم من معرفة الحق تبارك وتعالى، والإيمان به والإخلاص لوجهه، فجعلها الله هباءً منثوراً، وحسبهم من عدل الله الذي لا يظلم أحداً مثقال ذرة، أن يكافئهم على هذه الصالحات في الدنيا، من سعة في الرزق، ورغد في العيش، وما إليهما من الطيبات المعجلة لهم في هذه الحياة. وقد بين ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعطى بها في الدنيا، ويُجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيُظلم بحسنات ما عمل بها

(١) سورة طه: الآية ١١٢

(٢) سورة الأنبياء: الآية ٩٤

لله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها . وفي هذا الحديث الصحيح الصريح فصل الخطاب .

ويرى بعض العلماء أنه يجوز أن يخفف الله تعالى عذاب بعض الكفار في الآخرة بما له من حسنات دنيوية ، أخذنا من قوله عز سلطانه : « النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا رِيزَمٌ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ »^(١) . فهذه الآية يفيد ظاهرها أن عذاب الكفار فيه شديد وفيه أشد ، وذلك يقتضى أن بعضهم أخف عذابا من بعض ، ويرجع هذا إلى استفادتهم من أعمال الخير التي عملوها . ويؤيد ذلك قوله تعالى : « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَانَ بِنَا حَاسِبِينَ »^(٢) . وقوله تعالى : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »^(٣) . كما استدلوا بما رواه البخارى ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما أغْنَيْتَ عَنْ عَمَلِكَ^(٤) فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : (هو فى ضحضاح من نار ، ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار)^(٥) . وكما أن الجنة درجات ، فالنار دركات .

وبالجملة فقد وقع الإجماع على خلود الكفار فى النار ، على اختلاف دركاتهم ، كما قال عز وجل : « وَمَأْوَاهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ »^(٦) .

(١) سورة غافر : الآية ٤٦ .

(٢) سورة الأنبياء : الآية ٤٧ .

(٣) سورة الزلزلة : الآيتين ٧ ، ٨ وفى تفسيرهما - فى الآلوسى - مزيد بيان لمن شاء .

(٤) يريد به أباطالب .

(٥) يحوطك : يصونك من المشركين بالنفاق عنك : والضحضاح : مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعسين استعير هنا النار القليلة جدا بالنسبة إلى غيره من أصحاب النار ، والدرك يسكون وراء وضحا قراءتان سميان : والدرك فى اللغة أقصى قاع الشيء ، والمراد به هنا مقر جهنم الذى يذاب الله تعالى .

(٦) سورة البقرة : من الآية : ١٦٧ .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَسَاءَ
 بُدْهِبِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝
 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا
 لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا
 لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا
 مِنْ مَحْصٍ ۝)

المفسرات :

(أَلَمْ تَرَ) : أى ألم تعلم . والاستفهام للتقرير ، أى لقد علمت أيها المخاطب
 فاشهد بما تعلم . (بِالْحَقِّ) : أى بالأمر الثابت وهو الحكمة المنزهة عن العيب .

(بُدْهِبِكُمْ) : يُفْنِكُمْ حتى لا يبقى لكم أثر . (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) : أى
 وليس ذلك بممتنع ، فلا يصعب تحقيقه على الله تعالى .

(وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا) : أى ظهروا لله جميعاً . والمراد أنهم خرجوا من قبورهم لحساب
 الله تعالى وحكمه .

(مُغْنُونَ عَنَّا) : أى دافعون عنا ، يقال أغنى أغنى عنه : إذا دفع عنه الضرر ، وأغناه : إذا
 وصل له النفع .

(سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا) : أى مستو علينا الجزع والصبر ، والجزع : حزن
 يصرف الإنسان عما هو بصده .

(مَحْصٍ) : مَعْدِلٌ ومهرب ، يقال : حاص عنه يحص : إذا عدل عنه وحاد ،
 إلى جهة الفِرار .

التفسير

١٩- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ . . .) الآية .

بعد أن قص الله تبارك وتعالى مآلتي رسله في سبيل الدعوة إليه من العناد والإيذاء ، والتكذيب والاستهزاء - توعده المكذبين لهم بأنه قادر على أن يهلكهم ويستبدل بهم خيرا منهم فقال :
« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ » .

الظاهر أن الخطاب في الآية الكريمة لكل أحد من الكفرة ، لقوله : « يُذْهِبُكُمْ » . وهذا أنسب بالوعيد والتهديد . والاستفهام هنا للتقرير ، ولذا يستعمل في الأمر الواضح الذي يكفي فيه مجرد تنبيه المخاطب ، ليحترف ويشهد به .

والمعنى : ألم تعلم أن الله جلت قدرته خلق السموات والأرض بالحكمة المنزهة عن العبث ، وبالوجه الصحيح الذي يحق أن يُخلق عليه ، ليُستبدل بهما - بهذا النظام الدقيق والنمط البديع - ، على قدرته ووجدانيته ومآثر كمالاته .

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) :

أى إن يرد الله سبحانه وتعالى إهلاككم أيها المكذبون ، يُفْنِكُمْ حتى لا يبقى منكم أحد ، ويأت بخلق جديد يكون أطوع لله منكم ، وأسبق إلى الحق ، وأسرع إلى الهدى أرشد سبحانه بخلق السموات والأرض - وهما أكبر من خلق الناس - إلى طريق الامتثال . على ووجدانيته وقدرته على إهلاكهم وخلق سواهم ، فإن من قدر على خلق هاتيك الأجرام العظيمة التى لا يحيط بعظمتها إلا مبدعها ، فهو على تبلييلهم بخلق آخر أقدر ، ولهذا قال :

٢٠- (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) :

أى وما إذهابكم والإتيان بخلق جديد مكانكم ، بممتنع على الله تعالى ولا متعسر ، فإنه قادر بذاته على جميع الممكنات ، لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ، ومن هذا شأنه فهو حقيق بأن يُعْبَدَ وحده ، ويُرجى ثوابه ، ويُخاف عقابه . والضمير في قوله تعالى :

٢١- (وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا) :

إما لمكثي الرسل ، لأنَّ الكلام لَهم كما تقدم بيانه ، وهذا قال كثير من المفسرين وفي مقدمتهم الإمام الطبري . وإما للمصدقين والمكذابين جميعا ، فإن الحشر يوم القيامة للعباد جميعا . مؤمنهم وكافرهم ، وهذا قال أكثر المفسرين ، ومنهم ابن كثير إذ قال في الآية : (وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا) : أى برزت المخلائق كلها ؛ برّها وفاجرها لله الواحد القهار ، أى اجتمعوا له فى برّاز من الأرض ، وهو المكان الذى ليس فيه شئ يستتر أحدًا ومعنى بروزهم لله : ظهورهم من قبورهم لحساب الله تعالى وجزائه .

ولما كان هذا البروز أمراً متحققاً كائناً لامحالة ، عبر عنه بصيغة الماضي ، كأنه وقع فعلا ودخل فى دائرة الوجود ، وإن كان لا يزال مستقبلا واقعا بعد الموت ؛ أو لأنه لامضى ولا استقبال بالنسبة إليه سبحانه ؛ ومن هذا قوله تعالى : « وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ^(١) » . وقوله : « آتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ^(٢) » .

(فَقَالَ الضُّعَفَاءُ) : جمع ضعيف . والمراد بهم ضعاف الرأى ، وهم الأتباع ، قالوا !

(لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) : أى لروّسائهم الذين استتبعوهم واستقوؤهم :

(إِنَّا كُنَّا لَكُمْ نَبَأًا) : فى تكذيب الرسل عليهم السلام ، والإعراض عن نصائحهم ، وكلما أمرتونا الثمرنا وقلنا ، والاستفهام فى قولهم :

(قَهْلُ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ) : للتوبيخ والتفريع ، أى فهل أنتم اليوم دافعون عنا شيئا من عذاب الله ، كما كنتم تعدوننا وتمنوننا فى الدنيا ؟ !

(١) سورة الأعراف : من الآية ٢٤

(٢) أول سورة النمل .

(قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ) :

أى قال المستكبرون جواباً عن تقرير الضعفاء وتوبييخهم واعتذاراً عما فعلوا بهم : لو هدانا الله إلى الإيمان ووفقنا له لهديناكم ، ولكن لم يوفقنا ، فضللنا وأضللناكم ، أى اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا ، أو لو هدانا الله إلى طريق النجاة من العذاب لهديناكم ودفعنا عنكم ، ولكن سددونا طريق الخلاص ، وحقت كلمة العذاب على الكافرين .

والمقصود من قول المستكبرين للمستضعفين : (سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا) : مُبَالَغَتُهُمْ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّوْبِيخِ ، بِإِعْلَامِهِمْ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ فِي مَا ابْتُلُوا بِهِ وَتَسْلِيَةِ لَهُمْ ، أَيْ سِيَانِ عَلَيْنَا الْجَزْعُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ .

والهمزة في قوله « أجزعنا » للتسوية بين جزعهم وصبرهم ، كما في قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ »^(١).

(مَا لَنَا مِنْ مَّجِيصٍ) : أى ليس لنا على الحاليين مهربٌ ولا خلاصٌ من عذاب الله . وهذه الجملة لتقرير ما قالوه وتأكيده ، أى أنهم لا مناص لهم البتة مما هم فيه .

ويجوز أن يكون هذا من قول المستكبرين والمستضعفين جميعاً ، يسأل بعضهم بعضاً ، ويتأسى بعضهم ببعض . ولكن الأمر كما قال تعالى : « وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ »^(٢) . والظاهر أن هذه المراجعة تكون في النار بعد دخولهم فيها ، كما قال تعالى : « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ »^(٣) .

(١) سورة البقرة : الآية ٦

(٢) سورة الزمر : الآية ٣٩

(٣) سورة غافر : الآيتين ٤٧ ، ٤٨ .

قال الآكوسي : واستظهر أبو حيان أنها في موضع العرض وقت البروز بين يدي الله تعالى . ١ هـ . وأياً ما كان الأمر فالمواقف في يوم القيامة متعددة ، ومن الجائز أن تتعدد المراجعة والخصومة تبعاً لتعدددها.

(وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا
أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ
مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا
أَمَرْتُكُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢﴾) وَأَدْخَلَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
يَخْلُدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يُحَيِّيهِمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿١٣﴾)

التفسير

٢٢ - (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ..)
الآية : لما ذكر الله تعالى المحاورة التي تكون بين الرؤساء والأتباع من كفره الإنس والجن ،
أردفها بالمحاورة التي تكون بين الشيطان وأتباعه ، وهي التي تضمنتها هذه الآية الكريمة
وما بعدها .

والمعنى : وقال الشيطان لأتباعه بعد أن قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنة
وأسكن الكافرين النار - قال الشيطان لأتباعه - ليزيدهم حزناً إلى حزنهم وحسرة إلى حسرتهم
(إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ) : على ألسنة رسله أن يبعثكم ويحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم
إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، ووعده الله حق ، وخبره صادق ، وقد أنجز الله ما وعده .

(وَوَعَدْتُهُمْ فَاُخْلَفْتُمْ) :

أى ووعدتكم ألا بعث ولا جزاء ، ولو صح أنكم تبعثون فلاصنامكم شفاعا عند ربكم وقد اخلقتكم فيها وعلتكم ، فحق عليكم وعيد ربكم ، وقد كان عليكم ألا تتخذوا بما زخرته لكم من القول ، وأن تعصوا فيما أمرتكم به .

(وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) : أى وما كان لى عليكم من جبروت وسلطان يقهركم على اتباعى ، فلا قوة لى ولا حجة معى ، حتى تستجيبوا لى مادعوتكم إليه ، لكنكم أسرعتم لى إجابتى تلبية لشهواتكم وإشباع نزواتكم .

(فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم) : أى فلا تلومونى اليوم على ما انتهى أمركم إليه من عذاب النار ، ولوموا أنفسكم ، فإن لكم النصيب الأوفى من اختيار السبيل الموصل إليه .

ثم بين لهم الشيطان حقيقة أمره وأمرهم وهوانهم على الله تبارك وتعالى وذلك ما حكاه الله تعالى عنه بقوله :

(مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ) : أى لست اليوم بمغيثكم مما أنتم فيه من عذاب الضلال ووباله ، ولستم بمغيثى مما أنا فيه من عذاب الإضلال ونكاله . ثم زادهم غما على غمهم بإعلان تبرئه من إشراكهم إياه ، فقال فى استنكار وإصرار :

(إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ) : أى لنى برئت من إشراككم إياى ، مع الله فى الدنيا ، حيث أطمعتمونى فى الشركما يطاع الله فى الخير كأتى معبود معه ، ونظير هذا قوله تعالى : « وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ » ^(١) . ويجوز أن يكون هذا النص حكاية لما كان من إبليس فى الدنيا فى حق الله تعالى ، بقوله على سبيل الندم وأن مثله لا يستطيع أن يغيثهم مع ذنبه .

والمعنى حينئذ : لنى حين أبیت السجود لأبيكم آدم كفرت بالله الذى جعلتمونى له شريكا ، فكيف أستطيع أن أطلب من الله أن يغيثكم مما أنتم فيه وذنبى عظيم بالنسبة إليه سبحانه ، ثم ختم الشيطان كلامه بقوله فيها حكاه الله عنه : (إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

وبهذا سجل الشيطان اعترافه على نفسه وعلى أتباعه بأنهم ظالمون فيما أحدثوه من الضلال والإضلال وأنهم مستحقون بسبب ذلك العذاب الأليم .

ويجوز أن يكون هذا القول حكاية لرد الله سبحانه وتعالى على الشيطان وأتباعه جميعاً إقناعاً لهم من رحمة الله - تابعين كانوا أو متبوعين - أى إن الظالمين لهم منّا عذاب أليم فلا ينفعهم في ذلك اليرم الندم ، ولا اللقاء بعضهم التبعة على بعض .

وقد دلت الآية على فساد التقليد في الاعتقاد ، لأن أتباع الشيطان لما صدقوه بمجرد دعواه لم يعنهم الله سبحانه بل عاقبهم كما عاقبه ، فعلى كل قادر على النظر والاستدلال أن ينهج في عقيدته منهج الاحتجاج بالآيات والاستدلال بالبراهين القطعية .

ولما ذكر سبحانه وتعالى جزاء الأشقياء بما صاروا إليه من الخزي والعذاب الأليم ، أتبع ذلك جزاء السعداء بما أعد لهم من النعيم المقيم فقال جل ثناؤه :

٢٣- (وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)
 الآية . أى أدخل الملائكة الذين آمنوا وعملوا الصالحات - أدخلوهم - جنات أعدت لهم ، تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار . (خَالِدِينَ فِيهَا) : أى ماكثين فيها أبداً لا يخرجون منها ولا يُخرجهم منها أحد ، فنعيمهم دائم وسعادتهم لا نهاية لها ، وكل ذلك (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) : وأمره وفضله ليعملهم فحسب ، ومصدق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ » ، قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة » . الحديث أخرجه الصحاح واللفظ للبخارى .
 (تَجِثُّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ) : أى يحيى بعضهم بعضاً بالسلام ، والسلام هو تحية الله وملائكته اختارها الله لعباده المؤمنين في الدنيا وفي الجنة دار السلام .

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ
رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾)

المفردات :

(أَلَمْ تَرَ) : الخطاب هنا لكل ذى عقل يحسن فهم الخطاب ، والاستفهام هنا
للتقرير بالعلم ، والمعنى : ألم تعلم .

(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا) : المثل الصفة العجيبة ، وضرب المثل تبيينه ووضعه في المكان
اللائق به .

(كَلِمَةً طَيِّبَةً) : المراد بها هنا كلمة التوحيد .

(تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ) : تعطى ثمرها في كل وقت .

التفسير

٢٤- (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ...) الآية .

لما بين الله تعالى أحوال السعداء وأحوال الأشقياء فيما تقدم ، ضرب لكل من الفريقين
مثلا يتميز به عن صاحبه ، فقال عز من قائل يخاطب كل من يصلح للخطاب من أصحاب
المقول الراجعة :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) :

أى ألم تعلم أيها العاقل الفطن كيف بين الله للناس مثلا يعرفون به منزلة كلمة التوحيد
في الإسلام ، حيث شبهها بشجرة طيبة أصلها ضارب بعروقه في الأرض ، وفرعها - أى أعلاها -
متجه إلى السماء ، تعطى ثمرها في كل وقت وقته الله لإثمارها بإذن خالقها ومربها .

فالمراد بالكلمة الطيبة هي شهادة ألا إله إلا الله التي هي الأساس الأول للإسلام وهذا ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس .

وعن الأصم أنها القرآن الكريم ، فإنه أصل يتفرع عليه كل خير في الدنيا والآخرة ، وقد شبهها الله تبارك وتعالى بالشجرة الطيبة ، والمراد بها عند جمهور المفسرين النخلة ، وبه أخذ ابن عباس وابن مسعود ، ويؤيده ما رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني بجمار فأكل منه وقال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنما مثل المسلم ، فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي ،

قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقول هي النخلة ، فإذا أنا أصغر القوم - وكنت عاشر عشرة أنا أحدهم ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان ، فكرهت أن أتكلم واستحييت : ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : هي النخلة ، قال عبد الله : فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال : لأن تكون قلنتها أحب إلي من كذا كذا . وعند ابن حبان في صحيحه : أحسبه قال : من حُمر النعم . والإبل الحمراء كانت أحب أموال العرب إليهم وأنفسها .

وقيل : هي كل شجرة مثمرة طيبة الثمار والمنظر والرائحة . وقيل غير ذلك . وأرجح هذه الأقوال أولها وهو كونها النخلة ، ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة أن أصل تلك الكلمة وهو الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثيوت جذور النخلة في الأرض ، وأن ما يتفرع منها وينبئ عليها من الأعمال الصالحة والأفعال الزكية يرفع إلى السماء ، ويصعد إلى الله تعالى ، كما قال جل شأنه : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾^(١) . وأن ما يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه دائم دوام ثمرها ، والانتفاع بها في كل وقت ، فإن ثمر النخيل يؤكل أبدا : ليلا ونهارا صيفا وشتاء ، فيؤكل منها الجمار والبلح ، والبسر والرطب والتمر ، وكل تحتاجها خير وبركة من بعد أن تغرس إلى أن تجف وتيبس ، بل بعد أن تقطع قطعاً تستعمل في مصالح الناس ومراقهم ، ولن ترى شيئا منها مهملا أبدا ، وكمن من الناس يقيمون في بيوت تعتمد على جلوع النخل وجريده ، ويعيشون على الثمر كما

تعيش إبلهم على النوى ، وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها : « إن كنا آل محمد لنمكث شهرين مانوقد ناراً ، إنَّهما إلا الأسودان : التمر والماء » .

وكذلك المؤمن القوى والمسلم الحق ، كله خير وبركة أينما حل وارتحل : لنفسه وعشيرته وأمنته ، في حياته وبعد مماته ، ومن هنا فسرت الكلمة الطيبة بالمؤمن كما قال بعض السلف ، فما أروع هذا التشبيه المقتبس من مشكاة النور الإلهي .

وفي ختام الآية الكريمة يقول الله تعالى : (وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) تنبيهها على شأن الأمثال وعظيم فائدتها ، في تجلية الحقائق وتنويرها ، عوناً على التبصير والتذكير ، ودوام النظر والتدبر في كتاب الله الحكيم .

(وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) (٢٦)

الفردات :

(اجْتُثَّتْ) : قطعت واستؤصلت . (مِنْ قَرَارٍ) : من ثبات في الأرض .
(بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) : بكلمة التوحيد .

التفسير

٢٦- (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ...) الآية .

الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر وما يدعو إليها ويتصل بها ، ضد الكلمة الطيبة ، ولا يجتمعان في قلب واحد أبداً ، والشجرة الخبيثة هي الحنظلة ، فقد روى أبو يعلى في مسنده

عن أنس رضى الله عنه قال : (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقِنَاعٍ [طبق] عليه رطب فقال : « مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » قال : هي النخلة « وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ » : قال هي المحنذلة .

وقيل : هي كل شجرة لا يطيب لها ثمر ؛ ضد الشجرة الطيبة وهي التي يطيب ثمرها .

قال الآكوسي تبعاً لأبي السعود : ولعل تغيير الأسلوب - يعنى في قوله : « وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ » بدلاً من قوله : « وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا . . . » - للإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان ؛ وإنما ذلك أمر ظاهر يعرفه كل أحد . اهـ .

(اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ) :

أى اقتلعت من أصلها وأستوصلت جنتها ؛ إذ حقيقة الاجتثاث أخذ الجُنة كلها ؛ وهى شخص الشيء كما قال الراغب .

وهذا في مقابلة قوله : « أصلها ثابت » وقال : « من فوق الأرض » لأن عروتها قريبة من الفوق فكأنها فوقه .

(مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ) :

أى ليس لهذه الشجرة الخبيثة من ثبات في الأرض ولا استقرار ؛ إذ ليس لها أصل ثابت ولا فرع صاعد ، وكذلك الكافر لا خير فيه : لا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح ؛ إذ ليس لهما عنده أساس بينان عليه ، فهذا وجه تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة .

٢٧ - (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ...) الآية .

أى أنه تعالى يثبت الذين صدقوا برسالة الأنبياء والمرسلين - يثبتهم على دينهم ويقيهم بسبب اعترافهم الثابت بتوحيد الله وطمانينتهم به ؛ فلم تهزه الشكوك ولم يزلزله الإيذاء أو التشكيك ؛ فيظلون على ما هم عليه من اليقين الثابت في الحياة الدنيا ، لاتزحزحهم عنه الشدائد والفتن ، وإن كانت كموج البحر أو كقطع الليل المظلم !!

وإليك أيها القاريء مثلين اثنين مما صنعه الكفرة الفجرة ، في مؤمنى الأمم السابقة .
وفي المستضعفين من المؤمنين في هذه الأمة المحمدية ، فثبتهم الله ولم يضعف لهم إيمان .

(١) أخرج البخارى بسنده في أعلام النبوة أنه صلى الله عليه وسلم قال : « قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْإِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ يَضْمَنُ ، وَيَمْسُطُ بِأَفْشَاطِ الْحَلِيدِ مَا دُونَ لَحْيِهِ وَعَظْمِهِ ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ » .

(ب) بلغ من تعنت قريش ووقوفهم في سبيل الدعوة المحمدية أن أذاهم لم يكن مقصوداً على خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم ، بل تعاداه إلى المستضعفين والأرقاء الذين لم يكن لهم من يحضرون به أو يعتززون بعصبيتهم ، فقد عذب أهل مكة الكثير منهم لئلا ينزع عن دينهم ، ويردوهم من بعد إيمانهم كفاراً فلم يفلحوا .
ومن هؤلاء بلال بن رباح الحبشى ، وعمار بن ياسر وأبوه وأمه ، أوقع بهم المشركون من العذاب مالا طاقة لأحد به ! وقصص تعذيب هؤلاء وغيرهم مشهورة في السيرة النبوية وفي التاريخ ... وكلها نماذج من الطراز الأول في قوة الإيمان ، والثبات على الحق الذى ثبتهم الله عليه في هذه الحياة الدنيا .

(وَفِي الْآخِرَةِ) : يثبتهم الله بعد الموت ، فلا يتلعمون إذا سئلوا في قبورهم ، أو بين يدي ربهم حينما يسألون عن معتقدهم ، ولا تدهشهم أهوال القيامة ، والقبر هو أول منزل من منازل الآخرة ، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه ، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى عن عثمان رضى الله عنه ، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما عن البراء بن عازب رضى الله عنهما أنه قال : (الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يُشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) فذلك قوله تعالى : « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ » الآية . وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْ أَصْحَابِهِ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا - أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْبَلَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ (محمد صلى الله عليه وسلم) فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

فَيَقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا ، وَيُفْتَحُ لَهُ مِنْ قَبْرِهِ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ : لَا أَذْرَى كُنْتُ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ . فَيَقَالُ : لَا ذَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ^(١) . ثُمَّ يُضْرَبُ بِسِطْرَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً فَيَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ^(٢) . أخرجه الشيخان وغيرهما .

(وَيُعِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ) : أى يتخلل الله سبحانه عن الكافرين الظالمين لأنفسهم فيخذلهم ولا يعينهم ، لإصرارهم على الكفر والضلال ، حيث بدلوا فطرة الله التى فطر الناس عليها ، فلم يمتدوا إلى القول الثابت الذى ثبت الله به المؤمنين فى الدنيا والآخرة .

ويجوز أن يكون المعنى أنه تعالى يصرفهم عن الحجة يوم القيامة ، فلا يستطيعون الدفاع عن كفرهم ومعاصيهم . والمقصود أنه : لا حاجة لهم على ما اقترفوه من الكفر والمعاصي .

(وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) : أى يفعل الله جلّت حكمته ما يريد من تثبيت أهل الإيمان ومثوبتهم ، وخذلان أهل الكفر وعقابهم ، فله الحجة البالغة . وفى إظهار الاسم الجليل فى الموضعين من الفخامة وتربية المهابة ، فالإيخى .

(* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ^(٣) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ^(٤) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ^(٥) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِطْلٍ ^(٦))

(١) الأصل : ولا توت ، وقلت الروايات لا زدواج والخطبة لما قبلها .

(٢) الإسر والجن ، والحكمة فى عدم سبهما الإيخان والايخان ، إذ لو سبما لكان الإيمان منهما ضروريا .

المفردات :

(كفروا نعمة الله) كفر النعمة : جحدتها . (دَارُ الْبَوَارِ) : دار الهلاك ، ويطلق البوار أيضًا على الكساد .

(وَيَشْسَ الْفَرَارُ) : ويشس المستقر . (أَنَدَادًا) : جمع ند وهو المثل والنظير .

(مَصِيرُكُمْ) : مرجعكم . (لَا يَبِيعُ فِيهِ) : لا فدية فيه .

(وَلَا خِلَالٌ) : الخلال معناه المخالّة وهي المُوَادّة . أو جمع خليل وهو الصديق ، أو جمع خُلة . بضم الخاء وتشديد اللام مفتوحة : وهي الصداقة .

التفسير

٢٨- (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا) :

يبين الله في ختام الآيات السابقة حال المؤمنين ، وحال الظالمين وأنه سبحانه يثبت المؤمنين في الدنيا والآخرة ، ويضل الظالمين بأن يتخلى عنهم لإصرارهم على الكفر . ويفعل بكلا الفريقين ما يشاء من تثبيت المؤمنين ، والتخلى عن هداية الظالمين ، ومن ثواب الأولين ، وعقاب الآخرين . وجاءت هذه الآية وما بعدها بيانًا للأسباب التي أدت إلى ضلال الظالمين واستحقاقهم سوء العاقبة . وقبح المصير .

والخطاب في قوله : « أَلَمْ تَرَ » موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى كل من يصلح للخطاب مقصود به التعنيب مما صنع الكفار من اقتراف الأباطيل الكثيرة ، التي كان من جملتها جحد نعم الله الظاهرة والباطنة . والمراد بهم مشركو قريش فالآية نزلت فيهم ، المعنى : أَلَمْ تَنْظُرْ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ . فجعلوا مكانه كفرًا عظيمًا فبدلوا من أن يشكروه بتوحيده في العبادة أشركوا معه غيره . أو بدلوا شكر النعمة كفرًا لها بإهمالها . وعدم رعاية شأنها ففلسيوها وحرموا منها ، وذلك ما حدث لأهل مكة . أسكنهم الله حرمة الآمن الذي يجبي إليه ثمرات كل شيء وجعلهم قوائم بيته . وشرفهم ببيعة محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا بذلك ، وأذا النبي وأصحابه فأصابهم القحط سبع سنين وعوقبوا بالقتل والأسر يوم بدر .

(وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ) : أى أنزلوا أهلهم واللائذين بهم دار الهلاك . بما قادوهم إليه من شرك وضلال . وعن ابن عباس أنهم قادة قريش . وعن عمر وعلى أنهم أشد قريش فجوراً ، وهم بنو المغيرة وبنو أمية .

والتعبير عن الهلاك بالبوار مع أن أصله كما قال الراغب : فرط الكساد لأنه يفضى إلى الفساد المؤدى إلى الهلاك .

ولم تتعرض الآية للنص على حلولهم أنفسهم دار البوار . لأن إحلال قومهم فيها فرع لحلولهم إذ هم رأس الشرك ودعاة الضلال : كما قال تعالى فى شأن فرعون : « يَتَقَدَّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ » .

ثم بين الله دار البوار بعد إبهامها فقال جل شأنه : (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا) : أى أن دار الهلاك هى جهنم التى يدخلونها ويخلدون فيها . ولا ريب أن فى البيان بعد الإبهام من التهويل والتخويف ما لا يخفى حيث تذهب النفس فى رسم صورتها المفزعة كل مذهب .

(وَيَتَشَقَّرُ الْقَرَارُ) : أى يتس المقر جهنم الذى جعلوه مكاناً لقومهم تبعاً لهم : فليس له ما يضارعه فى أهواله ولا فيما يلزم به لسوء حاله ، أو يتس القرار قرارهم فيها . وفى التعبير بالقرار إشعار بأن حلولهم فيها وصليهم إيّاها على سنبل الدوام والاستمرار .

٣٠- (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ . . .) الآية .

هذه الآية تعجيب مما اقترفوه كالتى قبلها . حيث جعلوا لله الواحد الأحد الذى ليس كمثله شئاً أمثالاً فى التسمية أو فى العبادة . وهى الأصنام والأوثان . جعلوها آلهة فى اعتقادهم وحكمهم .

(لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) : أى لإضلال قومهم الذين يدينون بالولاء لهم - لإضلالهم - عن سبيل الله وهو التوحيد ، بما زينه لهم من شرك واقتراء (قُلْ) : يا محمد لهؤلاء المشركين تليداً لهم ووعيداً : (تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ) :

أى تمتعوا بما أنتم عليه من الشهوات التى تماديت فيها ، ومن جعلتها تبديل نعمة الله كفرًا . وإضلال الأتباع ، وسمى عملهم هذا تمتعاً تشبيهاً له بالمشتبهات المعروفة ، لتلذذهم به كذلكهم

بها . ثم بين سبحانه جزاءهم الذى لا مقر منه ، ولا محيص عنه فقال تعالى :
(فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ) : أى إن دمت على ما أنتم عليه . من الاستجابة لداعى الشهوة ،
ودافع الانحراف . فإن مآلكم إلى نار جهنم فيها مستقركم ومأواكم ، أو هو تعليل لأمرهم
بالتمتع ، وفيه من التهديد الشديد ، والوعيد القوى مالا يوصف .

والمعنى تمتعوا بما شئتم فلا أمل لكم فى النجاة لأن مردكم ، ومرجعكم إلى النار لا يشئ سواها .

٣١- (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ . . .) الآية .

لما هدّد الله الكفار وعجّب من قبح ما فعلوا حيث بدلوا نعمة الله شكراً ، وأضلوا اتباعهم
وأشركوا به تعالى ، واقتربوا كل منكر . أنزل هذه الآية تكليفاً لنبيه صلى الله عليه وسلم
بأن يأمر عباده المؤمنين بأداء العادة البدنية تامة كاملة ، والإقبال على العادة المالية بنفسوس
راضية .

والمعنى : قل يا محمد لعبادى الذين استجابوا دعوة ربهم فأمنوا ، قل لهم : أقيموا
الصلاة وأدوها حتى أدائها بأركانها وشروطها فى أوقاتها ، وقل لهم أيضاً أدوا الزكاة وأنفقوا
مما رزقكم الله على المحتاجين والمعوزين ، فإن المال مال الله فهو معطيه ومسبب أسبابه ، وهو
الذى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، وقد أبحنا لهم أن ينفقوا سرا كما
يشاهنون ، وعلناً كما يحبون ، بغير من ولا رياء .

والمراد حث المؤمنين على أداء عبادته البدنية والمالية شكراً ، لنعمه التى تفضل بها عليهم .
واعلم أن الأفضل فى إنفاق التطوع الإخفاء ، وفى إنفاق الواجب الإعلان ، وعلى العباد
أن يسارعوا إلى امتثال ما أمروا به من إقامة الصلاة والإنفاق .

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ) : فإنه إذا جاء ذلك اليوم لايتسنى
للمصرفى دنياه ، أن يتلقى تقصيره هذا ، أو يفتدى نفسه بما يكسبه من بيع أو شراء
أو بشناعة خليل ، فإنه لا بيع فى هذا اليوم ولا شراء ، ولا تنفع فيه شفاعة الأصدقاء
والأخلاء إذا لقي العبد ربه كافراً ، حيث « لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ » ^(١) . ولما ينفعه إيمانه وعمله الصالح ، ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى « وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ » ^(٢) .

(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝٣٢ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝٣٣ وَءَاتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝٣٤)

المفردات :

(وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ) : كل ماعلا الإنسان فأظله فهو سماء. والمراد به هنا السحاب .

(رِزْقًا) : مرزوقا مما يطعم أو يشرب أو يلبس أو ينتفع به .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ) : أى يسر الفلّك لإرادتكم . (وَالْفُلْكَ) : يسكون اللام ، السفينة . يستعمل فى الواحد فيذكر ، وفى الجمع فيؤنث .

(دَائِبَيْنِ) : فى حركة دائمة لايفتران . يقال دأب فى عمله دأبا ويحرك جد فيه .

(لَا تُحْصَوُهَا) : لا تقدرن على حصرها وعلها . والإحصاء : فى الأصل : العد بالحصى ، ثم أطلق على العد مطلقا .

(ظَلُومٌ) : ظالم شديد الظلم يقال : ظلم ، يظلم ، ظلما ، من باب ضرب فهو ظالم وظلوم .

والظلم : وضع الشيء فى غير محله .

(كَفَّارٌ) : جاحد النعمة . يقال كفر النعمة وكفر بالنعمة جحدها .

التفسير

٣٢- (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...) الآية .

لما ذكر الله أحوال الكافرين المعاندين الذين جعلوا نعمه ، بالكفر بوحدايته ، والإشراك في عبادته : وتكذيب رسوله ، وأتبع ذلك أمر المؤمنين بطاعته البدنية والمالية ، شكرا له على نعمه ، لما ذكر ذلك - جاء بهذه الآية وما بعدها ليوجه عباده إلى أدلة القدرة الماثلة في الآفاق. ويذكرهم بالنعم العظيمة التي يتقبلون في أعطافها . حثا للمؤمنين على المزيد من شكرها ، وتقريعا للكافرين الجاحلين لها ، وقد بدئت هذه الآية بلفظ الجلالة وأخبر عنه بالاسم الموصول بسبع جمل ، تبرز أدلة باهرة على قدرة الله تعالى ووحدايته . فهو وحده الذي خلق السموات ، وأبدع صنعها على غير مثال سبق ، وأوجد فيها الأجرام العلوية من نجوم وكواكب ، وخلق كذلك الأرض وما فيها من أنواع المخلوقات .

(وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ) : المراد من السماء هنا السحاب ، أى أنزل من السحاب نوعا خاصا من الماء وهو المطر ، فأخرج به أزواجا أى أنواعا من نبات شتى ، أخرج به زروعا وثمرا مختلفا الألوان والأحجام والطعوم والمنافع . وجعلها رزقا لكم تعيشون به . مطعوماً كان أو ملبوسا أو غير ذلك .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) : أى ذلل لكم السفن لتجربى في البحر بمشيئته ، وذلك بأن أقدركم على صنع السفن ويسر لكم استعمالها . فجرت على وجه الماء في البحر مذلة خاضعة لإرادتكم بأمره : أى بمشيئته التى ارتبط بها كل شيء في الوجود ، فتسيير الآلات ليس بمعزل من توفيق الله ومدده .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ الْآتِهَارَ) : أى ذللها لكم حيث تشربون منها وتسقون زروعكم وجناتكم ودوابكم . وتشقون منها جداول تسيرونها وفق إرادتكم .

٣٣- (وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَانِبَيْنِ) : أى أنه تعالى يذللهما ليلا ونهارا لا يفتران عن حركتهما وإصلاحهما لما ارتبط بهما صلاحه من الموجودات وفق تقدير الله . وهما لا يلتقيان إلى قيام الساعة . « لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ » .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) : فهما يتتابعان فيكم ويتعاقبان، لتتخذوا من النهار معاشاً فتبتغوا فيه من فضله، ومن الليل سكناً تستريحون به قوتكم ونشاطكم، وبهما يتم عقد ثماركم وإنضاجها واختلاف الفصول بما يكون فيه صلاح أمركم واستقامة شأنكم، وما به تتنوع أصناف زروعكم وتتعدد أجناس ثماركم، إلى غير ذلك من النعم الجليلة كالأهتداء بها في ظلمات البر والبحر .

٣٤- (وَأَنَّا كُنتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ) : أى تفضل عليكم فأعطاكم من كل مشئول سألتموه شيئاً اقتضته مشيئته التابعة للحكمة والمصلحة، كما فى قوله : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ » .

أو أعطاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه - فحذف الثانى للدلالة الأول عليه، ونظيره : « سَوَّيْلُ تَقِيَّتِكُمْ الْحَرِّ » أى والبرد .

ويجوز أن يكون المعنى أنه تعالى أمدكم بما تحتاجون إليه فى جميع شئونكم، من كل ما هو جليلير يسؤلكم، سواء سألتموه أم لم تسألوه . وفى هذه الحياة أشياء كثيرة لازال يجهلها الإنسان وهى مُعَدَّة له، ومضى حان وقت إبرازها كشف الله له عنها، بما أمد به من عمق فى العلم وقوة فى العقل وتوفّر على البحث، أو عن طريق الصدقة، وقرئ بشنوين كل : والمعنى على هذه القراءة وأعطاكم من كل شئ : ما سألتموه - على أن (ما) نافية - أى من كل شئ . حال كونكم غير سائلين .

(وَأَن تَعْلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لِأَتْخَصُوهَا) : أى أن نعم الله عليكم كثيرة متعددة، فإن حاولتم إحصاءها ولو لإجمالاً فإنكم لن تطيقوه، لأنها لا يلم بها الحصر ولا يحيط بها العد فهلا استعتم بها على الطاعة . وشكر النعمة وعدم الإشراف به فى العبادة .

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) : المراد من الإنسان الجنس ومن الكفر كفر النعمة بالتقصير فى شكرها .

والمعنى : أن الإنسان لا يقدر نعم الله عليه وهى لاتحصى، فتراه عظيم الظلم لنفسه، شليد الكفران لنعم ربه، فهو دائم الانتفاع بها، والتقصير فى أداء شكرها، ووضعها فى غير موضعها، ولو أنصف نفسه وعرف حق ربه لامتداح شكره، والوفاء بحقه جل وعلا .

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَ أَنْ تَعْبُدَ إِلَّا صَنَامَ ۖ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٦)
رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۖ رَبَّنَا إِنَّكَ
تَعْلَمُ مَا نَخْفَىٰ وَمَا نَعْلِنُ ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ) (٣٨)

المفردات :

(الْبَلَدَ) : مكة المكرمة . (اجْنُبْنِي) : أبعدني . يقال : جَنَّبْتُ الرَّجُلَ الشَّرَّ مِنْ بَابِ
نَصْر . أبعدته عنه ، وجَنَّبْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ مِبَالِغَةً . (بِوَادٍ) : الوادي كل منفرج بين جبال
وأكام يكون منفذًا للسَّيل . والمراد به هنا ما يحيط بالبیت الحرام . (تَهْوِي إِلَيْهِمْ) :
تسرع إليهم شوقًا وحبًّا . يقال : هوى إليه يَهْوِي هَوًىً بضم الهاء إذا أسرع في السَّير -
(مَا نَخْفِي) : ما نضمّر ونستتر . يقال : أَخْفَيْتُ الشَّيْءَ سِتْرَتَهُ . وَخَفِيَ الشَّيْءُ اسْتَتَرَ
أَوْ ظَهَرَ ضِدُّهُ . (وَمَا نَعْلِنُ) : وَمَا نَظْهَرُ . يقال : عَلَنَ الْأَمْرَ مِنْ بَابِ قَعْدَ ظَهَرَ ، وأعلنته ؛ أظهرته .

التفسير

٣٥- (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا) :

هذه الآية وما بعدها يذكر الله فيها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بما وقع من مخالفة
قريش لوصايا أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ، تأكيدًا لما سبق من تعجيبه صلوات الله
وسلامه عليه من أحوالهم ، وتماذيه في الطغيان والضلال - والمعنى : واذكر أيها النبي وقت قول

إبراهيم لربه ، بعد أن أسكن لإسماعيل وأمه وادى مكة « رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا » : أى يا إلهى الذى أعبدك اجعل مكة - شرفها الله - بلداً ذا أمن ، حتى يأتى أهلها على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . (وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ) : أى أبعدنى وذريتى عن عبادة الأصنام ، والمراد ثبتنا على ما نحن عليه من البعد عن عبادتها ، ولما سأل إبراهيم هذا نفسه مع أن الأنبياء جميعاً معصومون من الشرك ، للإيذان بأن العصمة بفضل الله ومعونته وتوقيفه ، كما أن فيه هضماً لنفسه واعتراضاً بحاجته إلى فضل ربه فى كل أمر ، والمراد من بنيه من اتبعه فى شريعته من ذريته بدليل قوله تعالى : « فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي » فكأنه لا يعتبر من ذريته من لم يتبعه ، وعلى هذا تكون دعوته مستجابة تماماً حسب نيته ، ويؤكد هذا المعنى ما جاء فى سورة البقرة من قوله تعالى : « قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »^(١) .

٣٦- (رَبُّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ) :

لما كانت الأصنام سبباً للإضلال أسند إليها الإضلال مجازاً ، لأنهم جماد فلا يعقل منهن ذلك على الحقيقة .

وجملة : « إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ » : تعليل لدعاء إبراهيم السابق ، وهو قوله : « وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدُوا الْأَصْنَامَ » . وصدر هذا التعليل بقوله (رَبِّ) ، إظهاراً للاعتناء به ، ورغبة فى استجابته - والمعنى : وأبعدنى وذريتى عن أن نعبد الأصنام يارب لأنهم تسببون فى إضلال كثير من الناس ، بنصبها شركاء لله فى العبادة ومشاهدة الأبناء للآباء فى تقديمهم لها ، فكان ذلك مغرباً لهم بعبادتها ، ثم إن إبراهيم عليه السلام أدرك بفطرته أن بنيه سوف ينقسمون بعده إلى موحدين ومشركين ، فغلبت أظهور لربه أنه لا يستحق الانتساب إليه إلا من اتبعه فى دينه دون من عصاه ، وذلك ما حكاه الله بقوله :

(فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ كَافِرٌ بَرَّحِيمٌ) :

أى فمن تبعنى فإنه منى هو دين الله ، فإنه متصل فى نسباً وديناً ، ومن عصانى بإعراضه عن التوحيد الذى أدعو إليه ، وإصراره على المعاصى .

(فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : أى فإنك أهل للغفران الشامل والرحمة الواسعة ، ومن كان كذلك فإنه يغفر لأمتثالهم ويرحمهم ، فإن قيل : إن من ذريته من عصاه بالإشراك بالله ، فكيف يدعو له بالغفرة والرحمة ، فالجواب أنه دعا هذا الدعاء الشامل قبل أن يعرف أن الله لا يغفر أن يشرك به ، أو أنه قيده في نفسه بالتوبة من الشرك ، فكأنه قال : فإنك غفور رحيم لمن تاب منهم قبل موته ، وقال مقاتل وابن حيّان المعنى : « ومن عصانى » فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم .

٣٧- (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) :

المقصود من ذريته في الآية ابنه البكر إسماعيل الذى ولد له في شيخوخته من أمته هاجر التى وهبها ملك مصر لزوجه سارة ، فوهبتها له .

وكانت سارة عقيماً زمناً طويلاً ، فلما ولدت هاجر التى كانت جاريتها ، حدث في نفسها ما يحدث للنساء من الغيرة ، فنأشده أن يخرجهما من عندها ، فذهب بهما إلى أرض مكة ، ووضعهما هناك ، حيث لا يوجد زرع ولا ماء ، ولا أحد يقيم بتلك الأرض الموحشة ، ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ، ثم قفل إبراهيم عليه السلام راجعاً ، فتبعته أم إسماعيل ، فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى لا أنيس فيه ولا شيء ، ولما لم يجيبها قالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذن لا يضيئنا ، ثم رجعت .

وانطلق إبراهيم عليه السلام ، حتى إذا كان عند الثنية - حيث لا يريانه استقبل البيت بوجهه ، وكان إذ ذاك مرتفعاً من الأرض كالرابية ، ثم دعا رافعاً يديه فقال : « رب إني أسكنت من ذريتي إلى قوله «لعلهم يشكرون»^(١) . وقد أثر عليه السلام في نداء ربه صيغة الجماعة بقوله . « رَبَّنَا » لتقدم ذكره وذكر بنيه ، والتعرض لوصف ربوبيته لهم أدخل في القبول وإجابة المطلوب .

والمعنى : ربنا إني أسكنت بعض ذريتي بوادٍ لا ماء به ولا زرع ، عند المكان الذى أعدته لبیتك المحرم ، مع أن هذا المكان غير صالح للسكنى لفقد الماء والزرع ، وقد أقدمت على ذلك استجابة لأمرك ، وتقرباً إليك وثقة بأنك سترعى ذريتي بعد أن لجأت إلى جوارك الكريم .

(١) القصة رواها البخارى مطولة فارجع إليه إن شئت .

وإضافة البيت إلى الله تعالى لأنه لا يملكه غيره ، ولا يُصَلَّى نحوه إلى سواء ، ووصف البيت بالحرم للإينان بعزة الملجأ ، وعصمته عن المكاره ، حيث حرم التعرض له والتهاون به .
(رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ) : في هذه الجملة تعليل لإسكان بعض ذريته في هذه البقعة الجرداء المجاورة للبيت الحرام .

والمعنى : ياربنا ما أسكنت بعض ذريتي بهذا الوادي البقع الخالي من كل مرتزق إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ، ويعمروه بالذكر والعبادة ، والتعبير بصيغة الجمع في قوله : « لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ » : ، مع أنه لا يوجد من ذريته سوى إسماعيل يؤذن بأن الله تعالى أعلمه أن ولده إسماعيل ، سيعيش وتكون له ذرية كثيرة ، وسيكون رسولا إليهم ليقيموا الصلاة على شريعته .

(فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مَنْ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ) :

أي فاجعل قلوبا من قلوب الناس تسرع إليهم شوقاً ووداً ليساكنوهم ويعيشوا معهم ، وأول آثار هذه الدعوة أنه تعالى أنيع ماء زمزم ، ومرت رفقة من جرهم تريد الشام ، فرأوا الطير تحوم على الجبل ، فقالوا إن هذا الطائر لعائف على الماء ، فأشرفوا ، فإذا هم بهاجر ، فقالوا إن شئت كنا معك وآتسنالك .

(وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) : فاستجاب الله دعاءه ، ووزق ذريته وكل من انحاز إليهم بما أنبت لهم من أشجار الفاكهة المختلفة يقرى قريبة كالطائف ، أو ما يجلب إليهم من الأمصار والأقطار الشامعة من مختلف الفواكه والثمار ، حتى أصبحت لديهم كثيرة موفرة ، يجتمع منها عندهم الأنواع المتعددة في اليوم الواحد ، وفي ذلك يقول الله تعالى :
(أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا)^(١) .

وهذا من فضل الله وكرمه ، ليكون عوناً على عبادته والرغبة في البقاء في حرمة حرمة ، وليجعل من موطنهم الفقر ومنزلهم الوحش . مطمح الأنظار ومحط الرحال . وهي لذلك تستوجب منهم أداء مراسم العبودية تامة كاملة شكراً له تعالى وثناء عليه .

٣٨ - (رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُعَلِّنُ . . .) الآية .

تكرر إبراهيم نداه ربه للمبالغة في الضراعة .

والمعنى : ياربنا إنك تعلم كل أحوالنا ، لا يخفى عليك شئ منها . فتعلم ما يخفيه ونستره
وما يعلنه ونظهره ، فكل ذلك عندك في العلم سواء .

وقال ابن عباس ومقاتل في تفسير هذه الجملة : تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من
الوجود بإسماعيل وأمه ، حيث أسكنتهما بواد غير ذى زرع .

ولكن حمل الآية على عموم أحوالهم أولى ، ويدخل فيه ما يتعلق بإسماعيل وأمه ، وقدم
نخفى على نعلن في الذكر ، لأن مرتبة الإصرار متقدمة على مرتبة الإعلان ، فما من شئ أظهر
إلا كان قبل ذلك في طي الكتمان ، وبعد أن اعترف إبراهيم لربه بأنه سبحانه يعلم
ما يخفيه وما يعلنه هو وذريته ، أقر لربه بعلمه بكل ما في الكون حيث قال :

(وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) : أى أنه تعالى لا يخفى
عليه في سائرته وأرضه شئ من اللوات والأجزاء والأوصاف والأعراض ، وما يصلح
ذلك وما يفسله ، وما يبقيه وما يغيثه : « وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة
الكبير المتعال » .

ويقصد إبراهيم عليه السلام بقوله : « وما يخفى على الله من شئ » إلخ أداء حق ربه عليه ،
وتعلم ذريته ما يجب عليهم إدراكه من شئون ربهم ، ليخافوه في سرهم وعلمهم .

ويجوز أن تكون هذه الجملة من قوله تعالى ، إجابة منه لإبراهيم حين قال : « رَبَّنَا
إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلُنُ » . تصديقا له وتأييدا لشهادته ، وتوسيعا للدائرة علمه جل
وعلا تعالما لعباده .

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿١٥﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿١٦﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ) : رَزَقَنِي مع تقدُّمي في السن .
(إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) : أى إنك مجيب دعاء من دعاك .

التفسير

٣٩- (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) (الآية) .
أى الثناء منى على الله شكراً له حيث منحنى مع كبر سنى ويأسى من الولد - منحنى -
إسماعيل وإسحاق . وقال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة ، وإسحاق
وهو ابن مائة واثنى عشرة سنة .

(إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ) : المقصود من سماع الدعاء قبوله وإجابته . أى إن ربى
ومالك أمرى لمستجيب دعاء من دعاه ، وقد استجاب دعائى فيما سألته من الولد .

٤٠- (رَبُّ اجْتَلَيْنِي مَقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) . : أى وفقنى إلى دوام المحافظة
عليها والخشوع فيها : وإقامة حلودها واجعل من ذريتى من يقيمها ، وقد خص الدعاء ببعض
ذريته لعلمه من جهة الله تعالى أن بعضاً منهم لا يكون مقيماً للصلاة ، بأن يكون كافراً
أو مؤمناً لا يؤدى الصلاة ، ويجوز أن يكون قد علم من استقراره عادة الله فى الأمم السابقة ، أن
يكون فى ذريته من لا يقيمها ، وهذا كقوله تعالى : « رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَبِ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ »

(رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ) : أى دعائى بتحقيق ما طلبته من الأدعية السابقة .

٤١- (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ) (....) : بما أن إبراهيم لا يرتكب ذنباً كشأن جميع الأنبياء
فيكون معنى هذه الجملة : ربنا تجاوز عما فرط منى من ترك الأولى فى أعمالى الدينية وغيرها
تماماً لاسلم منه البشر . واغفر لوالدى . وكان ذلك الاستغفار منه لهما قبل أن يثبت عنده
أنهما علوان لله ، وقال القشيري : ولا يبعد أن تكون أمة مسلمة ، لأن الله ذكر عُلُوَّه فى استغفاره لأبيه
دون أمه فقال تعالى : « وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ » (١) . وروى عن الحسن أيضاً أن
أمه كانت مؤمنة ، وختم إبراهيم عليه السلام دعاءه بقوله :

(وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ) : أى واغفر للمؤمنين جميعا من ذريق وغيرهم حينما يقومون للحساب والجزاء يوم القيامة ، وتلك دعوة وشفاعة منه للمؤمنين المذنبين نرجو أن يتقبلها الله عنه .

(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ
لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدَّتُهُمْ هَوَاءً ﴿٤٣﴾)

المفردات :

(تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) : تكون فيه أبصار أهل الموقف مفتوحة لا تَطْرُف . يقال شخص البصر إذا ارتفع ، ويتعدى بنفسه ، فيقال شخص الرجل بصره . إذا فتح عينيه لا يطرّف . (مُهْطِعِينَ) : مسرعين ، من أهلك في عدوه إذا أسرع .

(مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ) : رافعيها من إدامة النظر لا يلتفتون إلى شيء ، يقال أقنع رأسه رفعه .

(لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ) : الطرف ، العين ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر . والمراد لا ترجع إليهم أعضائهم التي تحتها العيون بل تظل مفتوحة .

(وَأَفْعِدَّتُهُمْ هَوَاءً) : أى قلوبهم خالية لا يشغلها منوى الخوف .

التفسير

٤٢- (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) الآية .

الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم . والمراد منه تشبيته على ما كان عليه من علمه أنه تعالى ليس غافلا عما يعمل المشركون الظالمون ، كما أن فيه تسلية للرسول عما يفعلونه ، بما يشعر به من الوعيد لهم والوعد له .

والنبي : ولاتحسيناً أيها الرسول أنه تعالى في إمهالهم وتأخير عذابهم غافل عما يعمل الظالمون ، فإنه سبحانه لا تخفى عليه منهم خافية .

أو لاتحسين الله يترك عقابهم للطفه وكرمه . بل هو معاقبهم على القليل والكثير . وعن ابن عيينة أن هذا تسلياً للمظلوم وتهديد للظالم ، وروى نحو هذا عن ميمون بن مهران . والمراد بالظالمين . على هذا جنس الظالمين وأهل مكة داخلون في الحكم دخولاً أولياً .

(إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) : هذا النص الكريم استئناف وقع تعليلاً للنهي السابق وهو : «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ» . وإيقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر عقابهم لتحويل الخطاب وتفطيح الحال ، ببيان أنهم متوجهون إلى العذاب موقوفون عليه رغماً عنهم ، وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو الاستئصال فلا يبقى منهم في الوجود عين ولا أثر ، وهذا التأخير ليوم هائل لاتغمض فيه أبصار أهل الموقف لهول ما يرونه في ذلك اليوم من شذائد ، بل تبقى مفتوحة لاتتحرك أجفانها ولا حدقاتها ، قال ابن عباس : تشخص أبصار الخلاق يومئذ لشدة الحيرة ، أي تبقى مفتوحة لاتطرف .

٤٣- (مُهْطِعِينَ مُقْنِبِينَ رُءُوسِهِمْ) : هؤلاء الظالمون يقبلون على الداعي يوم القيامة مصرعين إليه تتعلق به أبصارهم لاتتحول عنه ولا يطفرون هيبة وخوفاً .

(مُقْنِبِينَ رُءُوسِهِمْ) : أي رافعيها مع إدامة النظر إلى ما بين أيديهم .

(لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ) : أي لا يرجع إليهم نظرهم لينظروا إلى أنفسهم فضلاً عن النظر إلى شيء آخر . بل يبقون مبهورين حائرین .

(وَأُفْلِتَتْهُمْ هَوَاءٌ) : أي. قلوبهم خاوية خالية ليس فيها فهم ولا عقل ، لفرط الحيرة والدهشة ، كقولك في البيت الذي ليس فيه شيء إنما هو هواء . وهذا المعنى قاله ابن عباس وغيره ويجوز أن يكون المراد أن عقولهم خرجت رعباً وهلعاً كأنها هواء .

(وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُحِبَّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ^{٤٤} أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَالِكُمْ^{٤٥} مِّنْ زَوَالٍ^{٤٦}) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ^{٤٧}) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ^{٤٨})

المفردات :

(وَأَنْذِرِ) : وخوف . (يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ) : يوم القيامة .

(أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ) : أعلنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أجل قريب .

(مَالِكُمْ مِّنْ زَوَالٍ) : أى مالكم من بعث ونشور .

التفسير

٤٤- (وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ . .) : هذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بإنذار الناس ، والمراد بهم الكفار المعبر عنهم بالظالمين في قوله تعالى : « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ » . وقال الجنائي وأبو مسلم : المراد بالناس ما يشمل أولئك الظالمين وغيرهم من المكلفين . والإنذار : كما يكون للكفار يكون لغيرهم كما في قوله سبحانه : « إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ » . وإتيان العذاب يعم الفريقين من حيث كونها في الموقف وإن كان الحق بالكَفَار خاصة - أنذرهم - :

(يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ) . أى خوفهم ذلك اليوم المعهود وهو يوم القيامة الذى وصف بما يذهب الألباب ، لما يقع فيه من أهوال تجعل الولدان شيبا .

(فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ) : أى يصدر عنهم هذا القول في ذلك اليوم ، والعدل عن لفظ - فيقولون - إلى ما في النظم الكريم . لتسجيل الظلم عليهم ، وأنه سبب ما ينالهم من شدة ونكال ، وفى قولهم (رَبَّنَا أَخِّرْنَا) إلخ إشارة إلى ندمهم وعجزهم عن الاحتمال . قال الضحاك ومجاهد : إنهم طلبوا الإمهال والرد إلى الدنيا للرجوع إلى حال التكليف ، وقد طلبوه إلى أمد من الزمن قريب حين ظهر لهم الحق . ليعملوا فيه ما يرضيه جل شأنه ، وسجلوا ذلك على أنفسهم فقالوا : (نَجِبَ دَعْوَتَكَ) : إلى الإسلام بتوحيدك ، واتباع تعاليم دينك ، وذلك ما صرخوا به فى قولهم : (وَنَتَّبِعِ الرَّسْلَ) : فيما جاءوا به مبشرين ومنزلين ، أى نتدارك ما فرطنا فيه بإعراضنا عن إجابة الدعوة واتباع الرسل ، وجئ بلفظ الرسل لأن الحديث عن يوم القيامة الذى يجمع الرسل وأممهم .

ولما كانت طبيعة الظالمين الكذب والافتراء ، وأن يقولوا ما لا يفعلون أجلهم الله تعالى : (أَوَلَمْ تَكُونُوا أَنْتُمْ مِّن قَبْلُ مَالِكُمْ مِّن زَوَالٍ) : أى يقال لهم ردا على قولهم توبيخا لهم وتبكيئا ، وبنا على اليأس والحسرة : أو لم تكونوا فى الدنيا تحلقون بالئنسنتكم أنكم لاتزولون ولا تتحولون من قبوركم إلى دار أخرى ، وأنه لامعاد ولاجزاء - كبا أخبر عنهم الله سبحانه وتعالى بقوله : « وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوت . بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِمْ حَقًّا » .

٤٥- (وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ . . .) : أى وأقمتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم من الكافرين المهلكين قبلكم ، وكنتم فيها سائرين سيرتهم فى الظلم بالكفر واقتراف المعاصى ، وليس لكم فيهم معتبر ولا فيا أوقعناهم بهم مزدجر .

(وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ) : أى ظهر لكم بمشاهدة الآثار الباقية من ديارهم التى أبعدت وأصبحت أثرا بعد عين ، وبتواتر أخبارهم - ظهر لكم - ما صنعتناه بهم من تلميع وإهلاك بسبب ما اقترفوا من ظلم وإفساد . (وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ) : أى بينا لكم فى التنزيل على ألسنة

الأنبياء أحوالهم جميعها : ما فعلوه وما فعل بهم من الأمور التي هي في الغرابة كالأمثال المضروبة : لتكون لكم فيها عظة وعبرة . بقياس أعمالكم على أعمالهم ، وما لكم على مآلهم . فترتدعوا عما أنتم فيه من الشرك والضلال طلبا للنجاة ، أوبينا لكم أنكم مثلهم في الكفر . واستحقاق العذاب ، وتكون الأمثال على هذا جمع مثل بمعنى الشبيه والنظير .

٤٦- (وَقَدْ مَكَّرُوا مَكْرَهُمْ . . .) : أى فعلنا بهم ما فعلنا والحال أنهم مكروا مكروهم البالغ الذى استنفدوا فيه طاقتهم ، وبذلوا فى تدبيره كل مجهود لهم ، صعبا فى إبطال الحق وتقرير الباطل ، وقد جاوزوا بمكروهم كل حد . وفى هذا إشارة إلى تمام استحقاقهم ما فعل بهم .

(وَهَئِذَا اللَّهُ مَكْرُهُمْ) : أى وعنده علمُ مكروهم الذى يهلكهم به . أوعنده جزاء مكروهم الذى فعلوه ، وتسمية عقابهم مكرا لكونه فى مقابلة مكروهم وجودا وذكرنا ويسمى هذا مشاكلة ٤٧ ، اصطلاح علماء البلاغة ، أو لكونه فى صورة المكر لوقوعه من حيث لا يشعرون .

(وَلِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيُزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ) : أى وإن كان مكروهم فى غاية القوة ومنتهى الشدة ، بحيث يكون معدا لإزالة الجبال عن مقارها ، وهى التى جعلها الله للأرض أوتادا تحفظ توازنها وتضمن سلامتها . والمراد أن الله مجازيهم على مكروهم ومبطل أثره . وإن كانت تزول منه الجبال . وذلك إشارة إلى مؤاخذتهم على أى حال ، وعدم التفاوت بين مكروهم ضعيفا أو قويا .

وعن الحسن وجماعة : «إن» نافية . واللام لتأكيد ما كما فى قوله تعالى : «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ» . والمعنى على هذا : «وَمَكَّرُوا مَكْرَهُمْ» وعند الله جزاء مكروهم والحال أنه ما كان له أثر وخطر عند الله حتى يزول منه ما هو كالجبال فى الرسوخ من آيات الله وشرائعه ومعجزاته على أيدي الرسل السابقين عليهم السلام (١) .

(١) قالوا يؤيد هذا المعنى قراءة ابن مسعود « وما كان مكروهم لتزول منه الجبال » . حيث جاءت فيها (ما) التانيئة مكان (إن) .

(فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ طِطْرٍ أَوْ تَغَشَّىٰ وُجُوهُهُمْ
النَّارُ ﴿٥٠﴾ لَيَجْزِيَّ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا
هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا وَلَوْ أَنَّا لَأَلَّيْنَاهُمْ ﴿٥٢﴾)

الفردات :

(بَرَزُوا) : خرجوا من قبورهم . (مُقَرَّنِينَ) : المقَرَّنون ؛ المجموعون بعضهم مع بعض في
قَرْنٍ ، وهو الحبل الذي يربط به . (الْأَصْفَادِ) : القيود والأغلال وهو جمع صَفْدٍ أو صَفْدٌ
قيد يوضع في الرجل . والغُلُ : قيد تضم به اليد إلى العنق وقد يقصر على العنق (١) ،
(سَرَابِيلُهُمْ) : جمع سربال ، وهو القميص . (طِطْرٍ) : القطار ؛ سائل أسود تطل به
الإبل الجرب . (تَغَشَّىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ) : تعلوها وتحيط بها .

التفسير

٤٧- (فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ . . .) : إن كان الخطاب للرسول فمعناه
دُم على ماأنت عليه من الثقة بصدق وعد الله ، وإن كان لكل مكلف فهو التحذير والإرشاد ، أي
فلا تظن أنه سبحانه مخلف وعده لرسله بتعذيب الظالمين في مثل قوله :

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا . . . » إلى آخر الآيات .

واقتران النهي هنا بالقائه يشير إلى تربيته على ماسبق . ، وكثته قيل خطابا للرسول :

(١) ومنه قوله تعالى : « إذ الأغلال في أمثالهم » .

وإذا كان الله قد أمرك أن تنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويكون من أمر الظالمين فيه ماتقدم بيانه ، فدم على ما أنت عليه من كمال الثقة بالله . واليقين بإنجاز وعده الذي وعده رسله .

(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ) : أى أنه جل شأنه غالب لا يغالب ، قادر يفعل ما يريد ، فينتقم لأولياته من أعدائه . والجملة تذييل وتعليل للنهى السابق وهو قوله سبحانه : « فَلَا تَحْسَبَنَّ » . والتعرض لوصف العزة والانتقام يؤكد علم إخلاص وعده رسله بتعذيب الظالمين جزاء ما اقترفوا من إلفك وطغيان ، وفى جملتهم قريش .

٤٨- (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ) : أى أن الله ينتقم من الظالمين بتعذيبهم يوم تبدل الأرض غير الأرض :

واعلم أن التبديل قد يكون فى الذات وقد يكون فى الصفات ، والآية ليست نصافى أحد الوجهين ، والله أعلم كيف يتم هذا التبديل .

(وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) : أى وخرج الخلائق من قبورهم ، أو الظالمون المدلول عليهم بما سبق ، أو المراد ظهورهم بأعمالهم التى عملوها سرا وزعموا أنها لاتنظر ، وسبر عن البروز بصيغة الماضى لتحقيق الوقوع . لأنه لامناص لهم من لقاء الله الواحد الغالب على أمره ، الفعال لما يريد ، لمحاسبتهم على أعمالهم ، ومجازاتهم عليها ، وفى وصفه سبحانه بالوحدانية والقهر إشعار بأنهم عنده على خطر عظيم ، وإيدان بتحقيق العذاب الموعود .

٤٩- (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ ...) : أى تبصر الكافرين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات . (مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ) : أى مجموعاً بعضهم مع بعض فى قرَن ، وهو الوثاق الذى يربط به ويضسم كل امرئ لمشاركه .

٥٠- (سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ) : أى قمصهم من قطران ، وهو سائل حار أسود اللون منتن الرائحة ، يساعد على سرعة اشتعال النار ، تطلّى به الإبل الجربى فيحرق الجرب كما تطلّى به جلود أهل النار حتى يكون عليهم كالسرابيل ، ليلوقوا أشد العذاب وأقساه ، بنار سريعة الاشتعال . شديدة الإيلام تجعل أجسامهم سوداء داكنة ، تفوح منها الروائح التى تزكم الأنوف ، وتقبض النفوس .

(وَنَفْسَى وُجُوهُهُمْ النَّارُ) : أى تلعوها وتحيط بها كما تحيط بأجسادهم المسربة بالقطران . وتخصيص الوجوه بالذكر مع أن غشيان الناز حكم عام لسائر الأعضاء ،

لتنبيههم إلى أن أعر الأعضاء الظاهرة وأشرفها تحيط بها النار ، لكونها جميع المشاعر والحواس التي خلقت لإدراك الحق ، وقد أجمروا بالإعراض عنه ، ولم يستعملوها في تدبره والوصول إليه . ولعل تركها من الطلاء بالقطران ليتعارفوا عند انحسار اللهب أحيانا ، ويتضاعف علمهم بالخزي على رؤوس الأشهاد

٥١- (لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ...) : أى يفعل الله بهم ما ذكر . ليجزى كل نفس مجرمة . جزاءً موافقاً لما اقترفت من كفر وعصيان ، ويجوز أن يراد من النفس ما يعم الطبيعة والعاصية فيكون المعنى : وبرزوا لله الواحد القهار ، ليجزى كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر .

(إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) : فهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن ، ولا يحتاج إلى تأمل وتدبر في إصدار حكمه . بل يتمه في أسرع زمن .

٥٢- (هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ...) : هذا إشارة إلى ما ذكر من قوله تعالى : «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا» إلى قوله : «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» . أى ذلك كفاية في العظة والاعتبار والتذكير ، فما ظنك بما انطوت عليه السورة وما اشتمل عليه القرآن المجيد من فنون العظات والقوارع ، وهذا البلاغ إما للكفار خاصة على اعتبار اختصاص الإنذار بهم . في قوله تعالى : «وَأَنْذِرِ النَّاسَ» . وإما للناس عامة على اعتبار شمول الإنذار لجميع الناس . (وَلْيُنْذِرُوا بِهِ) معطوف على مقرر أى هذا كفاية للناس لينصحووا ولينذروا به ويجوز أن يكون البلاغ بمعنى الإبلاغ ، كما في قوله تعالى : «مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ» . والمعنى : هذا إبلاغ للناس ليفهموه ولينذروا به . (وَلْيَعْلَمُوا) : بالتفكير والتأمل فيما فيه من البراهين الساطعة ، والدلائل الواضحة التي أنبأت عن إهلاك الأمم السابقة ، وإسكان آخرين مساكنهم إلى غير ذلك مما حكته الآيات التي تقدمت . هذا كله ليعلموا : (أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ) : تنزهه عن الشريك والمثل ، لتقديم الإنذار لأنه الداعي إلى التأمل المؤدى إلى الغاية منه ، وهو العلم بوحدة الله مجلّ وعلا .

(وَلْيَذَكِّرُوا وَلَوْ الْأَلْبَابِ) : أى هذا بلاغ للناس لما تقدم وليتذكروا . شئون الله مع عباده وما يعملون في حياتهم فيرتدعوا عما يهلكهم ، وفلك باجتناب ما تنصف به الكفار ، والتذرع بما يقربهم إلى الله ، من التمسك بالعقائد الحقّة والأعمال الطيبة ، وفي تخصيص التذكير بألوان الأبواب لإعلاء شأنهم ، وحض الناس على أن يكونوا منهم ليتنفعوا مثلهم بمواعظه - والله تعالى أعلم .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب السابع والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

سورة الحجر

مكية وآياتها تسع وتسعون

أما أنها مكية فقد أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ، كما روى عن قتادة ومجاهد . واستثنى الحسن قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ » ٨٧ . وقوله سبحانه : « كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ » . الَّذِينَ جُمِلُوا فِي الشُّرَاقِ عَصِينَ ٩٠-٩١ . ذكره صاحب مجمع البيان .

وأما أنها تسع وتسعون آية فبالإجماع كما نقله الثاني والناظر سي .

وتناسب سورة إبراهيم التي قبلها في أنها مثلها في كونها مكية مفتتحة بأسماء بعض حروف المعجم ، وقد جاء في كليهما النهي عن الكفر والوعيد بالعقاب عليه ، والحث على الإيمان والوحد بالثواب عليه ، وتسليمة الرسول ﷺ عليه وسلم عما أصابه من قومه ، إلى غير ذلك من المناسبات التي جمعت بينهما .

مقاصدها

وقد اشتملت هذه السورة على مقاصد عظيمة ، أهمها ما يلي :

- ١- أنها ابتدأت بالإشادة بآيات القرآن المبين ، وبينت أن من كفروا سوف يتمنون أن لو كانوا مسلمين ، وأمرت النبي أن يتركهم يتمنون ويلبهم الأمل فسوف يظلمون العاقبة لا ينة لا تنصرفهم عن الحق ، وذلك في وقت معلوم لله ، لا يتأخرون عنه ولا يتقاصرون .
- ٢- أنهم لما سفهوا على الرسول بوصفهم إياه بالجنون ، لأنه لم يأتيهم بالملائكة تؤيده وتبليغهم عن الله تبهتهم هذه السورة إلى أن الملائكة لا تنزل إلا بحكمة ، وليس منها أن تكون رسولا عن الله إليهم ، فإنهم يهلكون بمشاهدتهم لها على صورها الحقيقية ولا يُنظرون ، أو يهلكون عقابا على كفرهم بعد مجيء الآية التي اقترحوها ، كما جرت عادته تعالى في الأمم قبلهم ، وأرشدتهم إلى أنه تعالى هو الذي نزل على محمد معجزة الذكر وهو القرآن ، وأنه حافظ له من كل ما يقدح فيه ليظل معجزة الإسلام ما بقى الزمان .

٣- تسلية الرسول عن استهزاء قومه ، بأن ذلك عادة أهل الباطل مع المرسلين وذلك في قوله سبحانه :

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ - ١١١ .

٤- التنبيه إلى الآيات الكونية الدالة على وحدانيته تعالى وعظم قدرته ، مثل بروج السماء ، والشهب التي تنساقط منها ، والأرض وإرسائها بالجبال ، وتيسير أسباب المعاش فيها ، وإرسال الرياح لواقع ، وإنزال الماء لسقيانا ، وما نحن له بخازنين ، بل هو عطاء من رب العالمين ، وأنه تعالى هو المعطي والمميت وأنه سوف يحشر الناس أجمعين للحساب والجزاء .

٥- التنبيه إلى أن مبدأ خلق الإنسان كان من صلصال من حيا مسنون ، والجنان كان من نار السموم ، وأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد تمام خلقه ، فسجدوا إلا إبليس فطرده الله من الجنة ، لتكبره وعصيانه ، وأنه انتقم لنفسه ظلماً من آدم ، بإغرائه بالأكل من الشجرة ، فأهبطه الله وزوجه إلى الأرض التي خلقه منها ليكون فيها خليفة ، وأن إبليس توعده بنى آدم بإغوائهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين ، فإنه ليس له عليهم سلطان ، وأن جهنم موعد العصاة أجمعين ، وأن الشقيين في جنات وعيون إخواناً على سرر متقابلين .

٦- ذكر قصة إبراهيم وأضيافه من الملائكة ، وقد جاء فيها أنهم بشروه في شيخوخته - بغلام عليم ، فعمج من بشارتهم وقد نخطى سن الأمل إلى شيخوخة اليأس ، فطمأنوه قائلين : ﴿بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ . قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۚ ۝٥٦ : وأخبروه أن الله أرسلهم إلى قوم لوط لعقابهم على كفرهم وجريعتهم التي اشتهروا بها في العالمين .

٧- ذكر قصة لوط وقومه ، وقد جاء فيها أمر الملائكة إياه بالإسراء بأهله في جزء متأخر من الليل ، ونهيم لهم عن الالتفات إلى ما وراءهم ، وأن عليهم أن يعضوا حيث يؤمرون وأغلبيوه أن قومه الآثمين هالكون جميعاً في الصباح ، وقد حدث هذا ؛ فإنه تعالى جعل في الصباح على بلادهم سافله ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل ، جزاء كفرهم وجرائمهم

٨- إجمال قصة أصحاب الأيكة والانتقام منهم ، وتفصيل قصة أصحاب الحجر المكلبين وذكر سوء نهايتهم .

٩- بيان أنه تعالى لم يخلق السماء والأرض وما بينهما عبثاً ، وأن الساعة آتية ، وأن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفح عن قومه ويُسْرِى عن نفسه ، حتى يؤمر في شأنهم بما يحسنه منهم .

١٠- بيان أنه تعالى آتى نبيه صلى الله عليه وسلم سبعة من المثاني والقرآن العظيم ، وأنه بما اشتمل عليه من الهدى يغنيه عن التطلع إلى الدنيا ، فإن الآخرة خير له من الأولى .

١١- نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على المشركين إن لم يؤمنوا ، وأمره بليين الجانب والتواضع لمن معه من المؤمنين ، وأمره أن ينذر المشركين ويخوفهم بما آتاه الله أمر المقتسمين الذين اقتسموا طرق مكة ومسالكتها ليصدوا السابلة عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، وينفروهم منه ، فقد آتاهم الله شر ميتة ، وسيأتي بيان آراء المفسرين في هؤلاء المقتسمين .

١٢- أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصدق بأمر ربه ويبلغ دينه ، ولا يكثرث بإعراض المشركين ، وأن يجتنب للصلاة حين يضيق صدره بما يقولونه عنه وعن دعوة الحق ، وأن يظل على ما هو عليه من عبادة ربه حتى يأتيه اليقين .

• • •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) ١
 (الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) ٢
 (الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) ٣
 (الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) ٤

الافردات :

(وَقُرْآنٍ مُبِينٍ) ١ : أى قرآن مظهر شريعة الله والحق من الباطل ، أو بين واضح لا يخفى الحق فيه ولا تتلبس معانيه .

(رُبَّمَا) ٢ : ربما عرف يستعمل للتقليل تارة والتكثير أخرى ، سواء اتصلت به ما أولم تنصل ، وسواء أكان مخففاً أم مشدداً ، ويختص بالدخول على الأسماء إن كان مجرداً من لفظ ما فإن اتصلت به سوغت دخوله على الأفعال كما هنا ، (لَوْ) : حرف يفيد التحق .
 (وَيُلَهِيَهُمُ الْأُمَلُّ) : أى يشغلهم عن طاعة الله .

التفسير

١ - (الَّذِينَ كَفَرُوا) : تقدم الكلام على مثله في أول سورة البقرة وآل عمران ويوسف والرعد وإبراهيم وغيره ، فارجع إليه إن شئت .

(الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) :

أى تلك السورة العظيمة بعض آيات من مداد الكتاب الجامع لكمالات الكتب السماوية ، الجليل بأن يختص من بين باقي الكتب باسم الكتاب ، وتلك السورة أيضاً بعض آيات

(١) مين اسم فاعل ، من أبان وهى تحصل منبهة للمفعول إذا كانت بمعنى أوضح وأظهر ، ولزامة - أى لا تنصب للمفعول - إذا كانت بمعنى انتصح وظهر : وقد بينا ذلك في المفردات .

(٢) وفى رب لغات أوصلها بعضهم إل سبع عشرة ألفاظ الألو فى الآفة ، فقد فصل الكلام عل تلك اللغات وإبراهها .

قرآن عظيم الشأن ، مبين شريعة الله التي ختم بها الشرائع السماوية ، ومظهرها للناس في أبي صورها وأوضحها ، وكما يبين شريعة الله فهو واضح في عباراته ومعانيه ، لا يلتبس على قارئ يعرف العربية ، ولا تخفى عليه عجائبه ومزاياه .

وبعد أن أشار الله إلى عظمة آيات الله البينات التي منها هذه السورة ، تشويقاً وتوجيهاً إلى حسن تلقيها ، شرع يبين ما اشتملت عليه فقال سبحانه :

٢- (رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) :

أفادت هذه الآية الكريمة ، أن الكفار سوف يحصل منهم بكثرة ، أن يتمنوا في الآخرة لو كانوا مسلمين في دنياهم لكي يتنجوا من استمرار العذاب الذي يقاسونه في الآخرة ؛ كما نجما عصاة المؤمنين بعد أن علموا فيها على قدر معاصيهم ، أخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم وأئمتها تذاكرا هذه الآية فقالا : هذا حيث يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار ، فيقول المشركون : مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . فيغضب الله تعالى لهم ، فيخرجهم بفضل رحمته ، وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يُعَلَّبُونَ بِدُنُوبِهِمْ ، فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَكُونُوا ثُمَّ يُعِيرُهُمْ أَهْلُ الشَّرْكِ فَيَقُولُونَ : مَا نَرَىٰ مَا كُنْتُمْ فِيهِ مِنْ تَصْدِيقِكُمْ نَنَعِّكُمْ ، فَلَا يَبْقَىٰ مُوَحَّدٌ إِلَّا أَخْرَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ » وذكر ابن الأثير أن هذه الودادة من الكفار عند كل حالة يعذب فيها الكفار ، ويسلم فيها المسلمون ، ومن العلماء من قال إن هذه الودادة منهم في الدنيا ، فالضحك يقول : إن ذلك يحدث منهم عند الموت وانكشاف وخامة الكفر لهم حينئذ ، وابن مسعود يقول : إن الآية في كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حين رأوا الغلبة للمسلمين . وحرف (ربما) لم يوجد في القرآن إلا في هذه الآية ، وبآؤه مفتوحة مخففة في قراءة نافع وعاصم ، ومشددة في قراءة باقي القراء .

٣- (قَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) :

بيّن الله في الآية السابقة ، أن الكفار حين يقاسون أشد العذاب يوم القيامة يتمنون أن لو كانوا مسلمين في الدنيا ليتخلصوا من عذابهم الذي كتب عليهم الخلود فيه بسبب كفرهم ، وجاءت هذه الآية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم فيما هم فيه من متاع الحياة الدنيا الفانية ، وإعراضهم عن العمل للأخرة ، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وعدم مبالاتهم بما دعوتهم إليه من الحق المبين .

وللغنى : اتركهم أبها الرسول في غيهم ، ولا تبال بإصرارهم على الكفر ، فلا سبيل إلى انتفاعهم بتصحك بعد ما بذلت فيه خالص جهدك ، اتركهم يأكلوا ما يشاءون بدون وعى كما تأكل البهائم ، ويتمتعوا بدنياهم بغير حدود كما شاء لهم هواهم ، ويشغلهم عن الآخرة أملهم في طول الأعمار ، ونيلهم الأوطار ، واستقامة الأحوال ، في الدنيا ويوم المآل ، فسوف يعلمون وخامة عاقبتهم في أولاهم وأخراهم وأشد مرض تصاب به القلوب طول الأمل ، ومنى تمكن من القلب فسد مزاجه ، وعزّ دواؤه . وصعب علاجه ، ويشس من برئه حكماؤه . وانتهى أمر صاحبه إلى الشقاء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربعة من الشقاء . جمود العين ، وقساوة القلب ، وطول الأمل ، والحرص على الدنيا » . وقال صلى الله عليه وسلم : « نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد . ويهلك آخرها بالبخل والأمل » . وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل .

(وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ④ مَا نَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعِثُّوْنَ ⑤ وَقَالُوا يَتَّبِعُهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑥ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ⑧ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑨)

الفردات :

(مِنْ قَرْيَةٍ) : أى من أهل قرية . (كِتَابٌ مَعْلُومٌ) : أجل مكتوب معلوم لله .
 (مَا نَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا) : ما تموت أمة قبل الأجل المقدور لها . (وَمَا يَسْتَعِثُّوْنَ) :
 وما يتأخرون عنه . (الذِّكْرُ) : القرآن . (لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ) : أى هلا تأتينا بهم
 ليشهدوا بصدقك يا محمد . (إِذْنٌ) : أى حينئذ .

التفسير

٤ - (وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ) :

بعد ما أنزل الله قريشا في الآية السابقة بسوء العقاب بقوله : هَذَا ذِكْرُكُمْ بَلْ أَكَلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَأَنْتُمْ مُسْتَعْتَبُونَ وَيُلْهِمُهُمُ اللَّهُ مِمَّا أَمَلُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ . عقبها بهذه الآية وما بعدها لبيان أن هلاك الأمم الكافرة بمشيئة الله وحده وفق أجل معلوم له لا تتجاوز به ، فلا يقدمه استعجال ، ولا يؤخره استغفلة ودعاء .

والمعنى : وما جرت عادتنا أن نهلك قرية عصي أهلها وتمردوا على رسلنا ، إلا ولهذه القرية للمهلكة أجل مكتوب في اللوح المحفوظ ، معلوم لنا وللملائكة الذين يتفكرون فيها .

أمرنا فلا يقلمه استعجال كما فعل قومك حين أنذرهم ، ولا يؤخره استغاثة وتوبة بعد ظهور مقدماته ، وللهما عقب الله تلك الآية بقوله سبحانه :

٥ - (مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ) :

أى ما تتقدم أمة من الأمم التى كتب عليها الهلاك- ما تتقدم- على الوقت الذى كتبه الله لهلاكها ، وجعله أجلا وغاية لوجودها ، وما تتأخر عنه لآى سبب من الأسباب ، بل تهلك فى الوقت الذى كتبه الله تماما « وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ . عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ » .

٦ - (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) :

هذا شروع فى بيان كفر أهل مكة بمن أنزل عليه الكتاب بعد ما أشير إليه فى صدر السورة من كفرهم بالكتاب نفسه ووعيدهم على ذلك .

والمنفى : وقال مشركو مكة لمحمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء والسخرية - لا على سبيل الاعتراف - قالوا له : يابها الذى نزل عليه الذكر من السماء كما تزعم ، إنك لمجنون بسبب هذه الدعوى ، فيها أكبر من قدره فى تقليد ربه الخاطئ ، حيث إنهم زعموا أن النبوة تتبع الرئاسة النبوية ، إذ قالوا : « لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ » . والقريتان هما مكة والطائف ، والرجل المقصود فى مكة هو الوليد بن المغيرة المخزومى . والمقصود فى الطائف حبيب بن عمرو بن عُمَيْرِ الثَّقَفِي كما روى عن ابن عباس . وقيل : عتبة ابن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل فى الطائف - كما روى عن مجاهد . وقيل غير ذلك -

والذكر فى اللغة له عدة معان منها : الشرف ، وقد أطلق هنا على القرآن كما أطلق عليه فى نحو قوله تعالى فى سورة الزمر : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ » . وقوله سبحانه فى سورة الحجر : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » لعلوا شرفه ، وقد عبر المشركون عنه بلفظ الذكر مجازاة للبص القرآنى على سبيل الاستخفاف .

٧ - (لَوْ مَا تَأْتِيَانِ إِلَّا مَلَائِكَةٌ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) :

لوما ولولا وهلا : حروف ثلاثة يستعمل كل منها للحث على الفعل والنهى عليه .

ومعنى الآية : هَلَّا نَأْتِيَا يَا مُحَمَّدُ بِالْمَلَائِكَةِ يَشْهَدُونَ بِصِحَّةِ نُبُوَّتِكَ ، ويساعدونك في الإنذار كما حكاها الله عنهم بقوله : « لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا » . أو يعاقبوننا على تكذيبك إن كنت من الصادقين في دعواك النبوة ، فإن ذلك يكون تأييداً لك من ربك ، ويسجوز أن يكون المعنى : إن كنت من جملة الرسل الصادقين الذين علمت أنهم المكذبة لهم ، وقد رد الله عليهم بقوله :

٨ - (مَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ) :

أي مانزل الملائكة إلا مرتبطاً بالوجه الذي اقتضته الحكمة ، وليس فيها ما اقترحوه فإن الملائكة إن نزلوا للشهادة بصدقه صلى الله عليه وسلم ، أو لمساعدته في التبليغ ، فإما أن يكونوا على صورتهم الحقيقية أو على صورة بشر . فإن كانوا على صورتهم فلا يستطيع البشر لقاءهم بل يهلكون ، لأن أعصابهم لا تتحمل القوة الملكية الهائلة التي أودعها الله فيهم ، وفي ذلك يقول الله في سورة الأنعام « وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَاً لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ » (٨) ، وإن كانوا على صورة بشر التيس أمرهم عليهم وظنهم بشراً حقيقيين ، وهذا ما عناه الله بقوله في السورة المذكورة : « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ » (٩) .

أما إن نزل الملائكة لاستئصالهم على كفرهم كما طلبوه على وجه الاستعجال بقولهم : « مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » . وقولهم : « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَابَ مَنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (١١) . وقولهم : « رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانِ قَبْلِ يَوْمِ الْحِسَابِ » (١٢) . - أما إن نزل الملائكة لذلك - فليس من الحكمة أيضاً ، فقد وعد سبحانه أن لا يعذبهم والرسول فيهم بقوله : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » (١٣) . وكانت ثمرة هذا الكرم الإلهي أن دخلوا في دين الله أفواجا قبل أن يلقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه ، وبعد أن بين الله في صدر الآية أنه لا ينزل الملائكة إلا بالحكمة وليس منها ما طلبوه ، ختم الآية ببيان الضرر الذي يحل بهم إن حقق لهم مطلبهم بإنزال الملائكة على أي وجه ، فقال :

(وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ) :

أى وما كان المشركون مهملين حين يُنزل الله الملائكة استجابة لطلبهم ، بل يهلكون لأى سبب مما تقدم بيانه ، أو لأنه تعالى جرت عادته فى الأمم السابقة أنه إذا أنامهم بالآيات التى يقتضونها ولم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب ، وقد علم الله من أهل مكة أنه لو أنزل ملائكة لم يؤمنوا بسبب نزولهم ، وحينئذ فليس من الحكمة إنزال الملائكة ليكفروا بهم فيهلكوا ، فى حين أنه كتب لهم الإيمان حيث دخلوا فى دين الله أفواجا بعد فتح مكة .

ثم رد الله إنكارهم للقرآن العظيم فقال :

٩ - (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) :

أى إنا نحن - رب السموات والأرض - نزلنا القرآن الذى أنكروا أنه وحى من عندى ، نزلناه عليك ، وإنا نحن بعظيم شأننا لحافظون هذا القرآن من التغيير والتبديل والضياع ، ليبقى آية ديننا ودستور شريعتنا مابقى الزمان ، فلن يعثره تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان .

ولقد أثرت الله قلب كل مؤمن غيرة عليه ، فلا نرى أحداً يتسامح فى لحنه لاحق فيه ، ولو كان شيخاً عظيماً ، بل يسارع إلى زده إلى الصواب ، ولا يخاف فى الله لومة لائم ، ولم يتعهد الله بحفظ كتاب سواه ، أما كتبه السابقة فقد استحفظها الربا نبيين والأخبار ، على سبيل الامتحان والاختبار ، فأساءوا الحفظ والرعاية ، وغيروا فيها وبدلوا ، وما لم يبدلوه منها أسأفوا تأويله ، وتعمدوا تحويله ، وقد زال أصل التوراة ولم يعد له وجود ، وضاع أصل الإنجيل وانتهى أمره ، ولهذا لا تجد نسخ التوراة أو الإنجيل متاثلة ، فترى بعضها أطول من بعض ، مع الاختلاف فى العبارات والمعانى .

أما القرآن الكريم فإنه نسخة واحدة فى جميع الأمصار والأعصار ، فى عهد رسول الله ، وحين جمعه أبو بكر فى نسخة واحدة ، ثم نسخه عثمان فى أربع نسخ وزعها على الأمصار ، لم يتغير فيه حرف ولا كلمة ، لأنه تعالى تولى حفظه بنفسه منذ أنزله على رسوله بقوله : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » . ولم يستحفظ عليه أحداً سواه ، فطبع كل مسلم على الغيرة عليه والمبالغة فى صيانتها بدافع وجدانى ، تنفيذاً لوعده الله الكريم ، ليظل دستور

رسالة الإسلام الخاتمة للرسالات ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
 « ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة » .

ولا شك أن حفظه من التغيير والتبديل إلى يومنا هذا آية على أنه من عند الله جلّ
 وعلا .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ
 مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ
 فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
 الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾)

المفردات :

(شِعْبٌ) : جمع شعبة وهي الفرقة والجماعة على طريقة ومذهب ، مأخوذ من شاع المتعدي
 تقول : شاعهُ بمعنى تبعه ، وتطلق الشيعة على الأعوان والأنصار . (نَسْلُكُهُ) : ندخله ،
 ومنه سلكت الخيط في الإبرة . (الْمُجْرِمِينَ) : المذنبين ، يقال أجرم فلان وجرم أى أذنب
 كاجترم ، فهو مجرم ، وجريم أى مذنب ، والجريمة الذنب ، وجرم عليهم وإليهم جريمة
 جنى عليهم جنابة - انظر القاموس . (خَلَتْ) : مضت . (سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) : طريقتهم .

التفسير

١٠- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ) :

بعد أن بينت الآيات السابقة موقف أهل مكة من دعوة الإسلام وداعيتها ، جاءت
 هذه الآيات لتسليته صلى الله عليه وسلم عن تكليب قومه له بما حصل للرسول قبله من تكليب
 أقوامهم لرسولهم .

والمنفى : ولقد أرسلنا من قبلك يامحمد رسلا في أمم الأولين ، الذين يشايخ بعضهم بعضا في كفره ، ثم بين الله سبحانه كيف تعاملت هذه الأمم مع هؤلاء الرسل فقال :

١١- (وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

أى وما يأتى كل أمة من رسول خاص بها إلا كانوا به يستهزئون كما فعلت قريش ملك يامحمد ، فلا تبتئس أبها الرسول بما فعله جهال قومه منك ، فإن هذه عادة مشاملة في الجاهلين مع سائر المرسلين .

١٢- (كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) :

أى كما أدخل الله كتب المرسلين في قلوب أجهلهم نهر مقبولة لديهم ، مدخل الذكر أى القرآن - في قلوب المجرمين الآثمين من قومك فيكون فيها لهم مقبول وسخورا منه ، لتفسد عقولهم وظلمة قلوبهم ، فلا تذهب فحشك عليهم سموات ، ولا شاة أولادهم أجمعين .

١٣- (لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) :

أى كذلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين من قومك حال كونهم لا يؤمنون به ، وقد مضت سنة الله في الأولين من أمم الأنبياء قبلك على هذا النمط ، فقد كانت كتب الله تدخل قلوبهم مصحوبة بالامتزاز وعدم الإيمان .

ويصح أن تكون جملة : « وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ » مستأنفة لفرض الوعيد والتهديد أى وقد مضت طريقة الله في المكلفين الأولين من الإهلاك والاستئصال بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسولهم ، وأهل مكة إن استمروا على تكذيبهم ، فسوف يحل بهم مثل ما حل بن سبقتهم جريا على سنة الله في المكلفين .

وأعاد بعضهم الضمير في نسله على الاستهزاء وما نشأ عنه من الضلال والكفر ،
ومعنى الآيتين على هذا ما يلي :

أى كما سلكتنا الضلال والكفر والاستهزاء في قلوب الكافرين برسلك قبلك ، نسلك
في قلوب المجرمين من أمتهك يا محمد . لا يؤمنون بسبب ذلك ، وقد مضت سنة الأولين
في الكفر والاستهزاء وهى مماثلة لهم ، وأنت بها علم فلا تحزن ، أومضت سنتهم في الإهلاك
فليحذر قومك مثل معيبرهم .

ثم بين الله تعالى أن اقتراح قريش نزول الملائكة ليس بغرض الاعتداء بل هو للعناد
والمكابرة فقال :

(وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ
يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾)

الفسادات :

(يَعْرُجُونَ) : يصعدون ، والمعارض المصاعد . (سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا) : أى حُيرت ،
من المُكْر ضد الصبحي - كما قال عمرو بن العلاء - أرادوا أنها فسدت ، واعتراها خلل .
كما يعثر عقل السكران فيختل إدراكه ، وهذا المعنى قريب من تفسيرها بِخُلِعَتْ وقيل :
تسكير الأبصار لإغلاقتها أو تغطيتها .

التفسير

١٤ - (وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ) :

أى ولو فتحنا على كفار مكة باباً من السماء ، ومكانهم من الصعود فيه ، فصاروا يعرجون
ويصعدون فيه بآلة أو بغيرها ، وهم يرون ما في السماء من الملائكة والمجائب في وضوح
واستبانة .

١٥- (لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ) :

أى لو فتحنا عليهم باباً من السماء على النحو الذى تقدم بيانه ، لقالوا لفرط عنادهم ومكابرتهم : إنما حُدِثَتْ أَبصارنا فلم نشاهد شيئاً على الحقيقة ، بل نحن قوم مسحورون مسحورنا محمد حتى تخيلنا هذه المرائى ، كما يتخيل المسحور شيئاً لاحتية له ولا تراه العيون على حقيقته .

(وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ①٦)
 وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ①٧ إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ
 فَاتَّبَعُهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ①٨)

المفردات :

(بُرُوجًا) : جمع برج وهى فى الأصل بمعنى القصور أو الحصون ، ثم أطلقت على منازل الكواكب والنجوم لأنها تشبهها فى كونها منازل لها ، كما أن القصور منازل لساكنيها . (شَيْطَانٍ رَجِيمٍ) : أى مطرود من الرحمة ، أو مَرْمِيٌّ بالرجام وهى الحجارة ، فإنهم يُقْلَقُونَ بشظايا النجوم . (أَسْتَرَقَ السَّمْعَ) : أى اخلس بعض ما يسمع من كلام الملائكة . (فَاتَّبَعَهُ ①٧) : أى تبعه . (شِهَابٌ) : شعلة ساطعة ترقق فى الجو بسرعة خاطفة . (مُبِينٌ) : أى واضح من أبان اللازم معنى اتضح أو مبين غيره وموضحه ، من أبان الشيء أو ضحه .

التفسير

١٦- (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ) :

بعد أن بين الله حال الكافرين بالإسلام والنبوة ومآلهم ، شرع يقيم لهم الأدلة على

(١) يرى الأعرابي أن آية بمعنى تبعه ، فليست الميزة القديمة ، ومثله ردفه وأردفته ، وقيل غير ذلك - انظر الآلوسى .

وحداية الله وقدرته وكماله ، لعلمهم بتركون الشرك الذي حملهم على تكليب النبوة المؤسسة على التوحيد .

والغنى : ولقد خلقنا في جهة السماء منازل تتنقل فيها الكواكب والنجوم على نظام فائق لا يختلف ولا يضطرب ، وجعلناه بحيث ترتب عليه مصالح البشر في معاشهم ، وزينا السماء لمن ينظر إليها ويتأمل في زينتها وجمالها وإحكامها وتماسكها في القضاء بقدرته مبدعها ، ووظائفها التي أنشأها الله من أجلها ، لينتقل الناظر من رؤيتها إلى التفكير في عظمة مبدعها ووجوب انصافه بالوحدانية ، وتنزهه عن الشرك والتقليد .

١٧- (وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ) :

أى وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود من رحمة الله ، فلا سبيل له ولا لذويته إليها بعد أن أبغضه الله عقاباً على امتناعه عن السجود لآدم بعدما أمره الله به ، وقد استثنى الله بعضهم بقوله :

١٨- (إِلَّا مِنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَيْطَانٌ مِيمٌ) :

أى أنه تعالى حفظ السماء من الشياطين إلا من اتجه نحوها واختلس بعض الكلام المسموع الذي يجري بين أهل الملأ الأعلى من الملائكة ، فإنه لا يمكن من الاستمرار في امتناعه واستراقه ، بل يتبعه شهاب بين واضح فيقتله أو يخيله ، وفي ذلك يقول الله في سورة الصافات : (إِلَّا مِنْ خَطِفِ الْخَطْفَةِ فَأَتْبَعَهُ شَيْطَانٌ ثَاقِبٌ ^(١)) والشهاب من الشهب ، وهي بياض مختلط بسواد وليست بالبياض الصافي ، والشهب أجزاء مجزأة انفصلت عن الكواكب وجذبات تلور في القضاء ، فإذا وصلت إلى جاذبية الأرض جلت بها بسرعة عارقة تشتعل وتتوهج باحتكاكها الشديد بالغلاف الجوي المشتعل على الأوكسجين الذي يساعد على الاحتراق ، وهو من الظواهر الكونية القديمة ، وقد كان الكهان ينتفخون بما ينقله الشياطين إليهم من أخبار الأرض التي تجري في الملأ الأعلى ، فيكتسبون قداسة في نظر أتباعهم إذا حدثهم عن الغيوب المنتظرة التي عرفوها من الشياطين المشرقين للجمع ، فوعدت كما أخبروهم بها فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، اشتدَّت حراسة السماء

بالملائكة والشهب ، لإبطال عهد الكهان بمنع الغيوب عن أن تصل إليهم ، وإقامة صرح الحق الذى يبعث به خاتم المرسلين ، وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة الجن حكاية عن بعض مؤمنيهـم : « وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَاهَا مُلَدَّتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (٩) » قيل للزهري : أكان يرى فى الجاهلية ؟ قال نعم ، قيل : أفرأيت قوله تعالى : « وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا » . قال الزهري : غُلِّظَ وشُدِّدَ أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم .

(وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١))

المفردات :

(وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا) : أى بسطناها ووسعناها . (وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ) : أى وخلقنا فيها جبالاً ثوابت ، فرواسى جمع راس بمعنى ثابت وفعله رما بمعنى ثبت ، ومثله أرمى ، إذا كان لازماً ، وقد يعمد ، تقول : أرسيت السفينة أى ثبتت ووقفت ، وأرسيتهأ أى أو قمتها وثبتها . (مَّوْزُونٍ) : مقدر بحكمة . (مَعَاشٍ) : أى أسباباً تعيشون بها .

(وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ) : قيل المراد بهم الأولاد ، وقيل اللواتى والأيتام ، والأولى . التعميم ليشمل الأولاد والحيوانات التى يتفقد بها . (خَزَائِنُهُ) : أى أسباب تحصيـله والاستيلاء عليه . (بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) : بمقدار يعلمه الله وتقديره حكمته .

التفسير

١٩- (وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ) :

لا يزال الكلام متصلاً في آيات الله ونعمه ، فقد بين الله في هذه الجملة أنه تعالى مد الأرض ، أى بسطها ووسعها بحيث تكون صالحة لكى يعيش عليها الإنسان والحيوان ، ولإنبات ما يعيشون به . وظاهر النص يفيد أن الأرض خلقت أولاً غير مملودة ، ثم طرأ عليها المد ، حسباً تقتضيه الحكمة في التدرج التكويني ، ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة (النازعات) : « وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا » . ولم يقتصر إنعامه على مجرد مدها ، بل جعلها كالفراش المهدود ، كما قال سبحانه : « وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِئُونَ ^(١) » . وكما أنه تعالى خلق الأرض وبسطها ومهداها ، خلق فيها جبالاً شوامخ ثوابت ، لكى تحفظها من الاضطراب بأهلها ، حتى يستريح أهلها عليها ، ولا يتعرضوا للهزات المدمرة الكثيرة ، وكان ذلك منه حكمة في التكوين ، ورحمة بالعباد وآية على عظمته وجلاله ووحدانيته وكبريائه ، وبسط الأرض لا ينافي أنها كروية الشكل ، فإنها لعظمتها ترى كالسطح المستوي في حين أنها كرة تدور حول نفسها تحت شمسها التي ترتبط بها ، والتعبير عن خلق جبالها عليها بإلقائها فيها ، لإبراز كمال سهولته على الله ، كأنها شيء يسير موجود يلقى بسهولة في الموضع الذي أريد له ، فسبحان من يقول للشيء كن فيكون .

(وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) :

أى أنه تعالى أنبت في الأرض التي بسطها وفرشها لنا - أنبت فيها - من كل نبات بقدر غنائه بحجته ، ومعلوم له أنه لمصلحة عبادته قوتاً أو دواءً ، أو وقاية من داء . ومعلوم له أنه لمصلحة ما سخره لهم من الحيوانات المختلفة .

واستعمال الوزن بمعنى التقدير والعلم معروف في لغة العرب ، قال الشاعر :

قد كنت قبل لقائكم ذا مِرَّةٍ عندي لكلِّ مَخَاصِرٍ مِيزَانُهُ

أى عندى لكل خصم : تقدير له وعلم به ، وهو معنى مجازى للوزن الذى هو فى الأصل تقدير الشيء بالوزن الحقيقى المعروف ، فاستعمل معنا فى لازم معناه ، وهو مطلق التقدير والعلم .

وفسر الحسن وابن زيد الإتيان بالإشلاء ، والوزن بمعناه الحقيقى مع إعادة الضمير على الجبال والمعنى على هذا الرأى : وأنشأنا فى الدببال الرواسى من كل شيء يوزن حقيقة ، كالذهب والفضة والنحاس والرصاص الخ ، والمعنى الأول أظهر .

٢٠- (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَكِيلًا وَمَنْ لَنْتُمْ لَهُ بِأَرْزَاقٍ) :

بين الله سبحانه فى الآية السابقة أنه أنبت لنا فى الأرض أقواتنا وما نتق به العلل والأمراض من مختلف النباتات ، وبين فى هذه الآية أنه يسر لنا فيها أسباب المعاش المختلفة ، ولم يجعلها قاصرة على الزراعة ، كما أنتم علينا بالأولاد والأنعام وتكفل بأرزاقهم والمعنى : وجعلنا لكم فى الأرض التى سبحانهها أسباباً للمعيشة كالصناعة والهندسة والزراعة والطب وغير ذلك من الحرف المختلفة ، وجعلنا لكم أيضاً أولاداً تقر بهم أعينكم وأنعاماً تحملون عليها أنفالكم ، وتستكملون بها أرزاقكم ، ولم نكلفكم شيئاً من أرزاق هؤلاء وأولئكم ، بل تكفلنا بأرزاقهم كما تكفلنا بأرزاقكم ، ثم بين أن كل شيء خاضع لتصرفه وحكمته فقال سبحانه :

٢١- (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ) :

ليس المقصود من الخزائن حقيقةً فإنها تعالى لا تختزن مقدراته فى خزائن ، كما يختزن الملوك نقودهم الأموال فيها ، بل الآية فيها أسلوب بلاغى رفيع . ففيها استعارة مكنية تخيلية ، أو استعارة مجازية .

والمعنى : وما من شيء من المقدرات التى ينتفع بها الخلاق إلا وهو مقدور لنا خفي عن أبصار عبادنا ، لا تصل إليه عقولهم وعلومهم قبل أن نبرزه لهم ، ونحن به عليهم ، فهو يشبه النقود التى تختزن فى خزائن الملوك ، فلا تملأها رعاياهم ، ولا قلرة لهم على

شيء منها ، حتى يبرروا بعضها لهم ، وينعموا بشيء منها عليهم ثم يحتم الله الآية بما يفيد أن الإنعام مضبوط بضوابط الحكمة ، وذلك بقوله تعالى :

(وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) : أى وما نزل الأمر بالشيء الذى ننعم به على عبادنا إلا مضبوطاً بقدر معلوم يتفق مع الحكمة فى نوعه وزمنه وقلده وأهله استحقاقاً أو ابتلاءً أو إلهاماً ، ويجوز أن يكون تنزيل الشيء المنعم به مجازاً عن إبرازه وإسجاده ، والله أعلم - وعبر عنه بالتنزيل لأنه ناشئ عن أسباب مهابية ، فكأنه منزل من أعلى إلى أدنى .

(وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَافِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِيرِينَ ﴿١٥﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَشْرِهِمْ لَأَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾)

المفردات :

(الرِّيَّاحُ لَوَافِحَ) : أى حوامل بالماء ، جمع لافح بمعنى حامل ، فهو من قولهم : ناقة لافح ونوق لوافح إذا حملت الأجنة فى بطونها ، أو مَلَفَحَاتٍ للشجر كما قال أبو عبيدة وسيأتى بسط الكلام على ذلك فى تفسير هذه الآية . (مِنَ السَّمَاءِ) : من السموات . (فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ) : أى فجعلناه لكم مسقى تسقون به مزارعكم ، قال الأزهري : العرب تقول لا كان من بطون الأنعام أو من السماء أو من نهر جار أسقيته ، أى جعلت له منه مسقى ، فإذا كان للشفة قالوا سقى ولم يقولوا أسقى ، وقال أبو علي : يقال : سقيته حتى

رَوَى وَأَسْقَيْنَهُ نَهْرًا ، أَى جعلته شِرْبًا لَهُ أَى مَوْزِدًا لَشُرْبِهِ . (وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ) : أَى وليس لكم شَأْنٌ فى إيجادِهِ وحفظِهِ لينزل عليكم وقت الحاجة ، أو وليس لكم شَأْنٌ فى حفظِهِ فى مجاريهِ وآبارِهِ ليكون تحت طلبكم ، فكل ذلك من صنع الله الرحمن الرحيم : (الْوَارِثُونَ) : الباقون بعد فناء الخلق . (الْمُسْتَقْدِمِينَ) : من تقدمكم من الأمم فمات قبلكم (الْمُسْتَأْخِرِينَ) : من هو حيٌ لم يمت بعد . (هُوَ يُحْشِرُهُمْ) : يجمعهم يوم القيامة لفصل القضاء .

التفسير

٢٢- (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَافِحَ) :

بين الله تعالى فى الآية السابقة أن كل شىء من أرزاق الخلق ومنافعهم تحت سيطرته تعالى ووفق مشيئته ، وأنه فى يسره عليه واختصاصه عن خلقه ، كأنما هو مخزون فى خزائن ، بحيث يسهل إخراجهِ وإبرازه ومفاجأة عباده به من أى وقت يشاءه ، ليدخل به القرح عليهم ، وأنه حين يبرزه يكون إبرازه بقدر معلوم يتفق مع الحكمة ومصالح العباد - وجاء بهذه الآية والتى نليناها ، ليبين بعض الأسباب التى أبدعها سبحانه لتوصيل الرزق والخير لعباده بيسر وسهولة .

وقَبِلَ الكلام على معنى الآية نقول : إنه تعالى يسلط حرارة الشمس على المحيطات والبحار المالحة والأنهار العذبة والمستنقعات وكل رطوبة فوق سطح الأرض ، فتخرج حرارة الشمس من تلك المياه بخارًا عذبًا لا أثر للملوحة فيه ، ويسلط الله الرياح على هذا البخار لترفعه إلى حيث يكون مناسبًا فيبسطه الله فى الفضاء كيف يشاء ، ويرزق به من عباده ما يشاء ، وبعد هذا التمهيد نقول فى معنى الآية ما يلى :

المعنى : وأرسلنا الرياح حوامل ببخار الماء وفراش التراب وأسباب الخير والنفع حتى إذا وصلت إلى مستوى معين تحول ما حملته من البخار إلى سحب كثيف فتصبح الرياح ثقيلة الحمل ،

كما قال تعالى في سورة الأعراف : « حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُفِّتْهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ »^(١)
أى حملت سحابًا ثقالا .

وقيل « لَوَاقِحَ » بمعنى مُلْقِحَاتٍ للشجر ، حكى المهدوى عن أبي عبيدة : لواقح
بمعنى ملائح جمع مُلْقِحَةٍ أو مُلْقِحٍ بحلف الزوائد .

فإن كان يقصد أنها تلقح إناث الأشجار بطلع ذكورها ، فذلك واقع بالفعل ، ولكن
حمل الآية على هذا المعنى يبعده قوله تعالى عقبه : « فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا كُومًا »
فإن ذلك يؤذن بأنها حوامل بالماء ، أو ملقحات للشجر بالماء الذى ينزله الله من السماء ،
ولذا جبر بالقاء التى تنفد أن إنزال الماء من السحاب مترتب على كون الرياح لواقح بالماء
والله تعالى أعلم .

(فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا كُومًا) :

أى فَأَنْزَلْنَا من السحاب الكثيف الذى ألقته الرياح - أنزلنا - منه مطراً ، فأعبدناه
وهيأناه لسقياكم وزروعكم ومواسيكم ، حيث حفظناه فى بحيرات وأجريناه فى أنهار وجدلول
واختزننا بعضه فى جوف الأرض ، لكى تنتفعوا به وقت الحاجة بحفر الآبار وتفجير العيون .
(وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ) :

أى أن هذا المطر الذى ننزله من السحاب لم تختزنوه أنتم ، ولا علم لكم به من قبل
أن يأتىكم ، أو لستم له بحافظين فوق سطح الأرض أو فى جوفها ، لتنتفعوا وقت حاجتكم
بل الله تعالى هو الذى مسخر لكم أسبابه ، وحفظه لكم فى مجاريه وخزائنه ، وهو قادر على
إمساكه منكم ، واللباب به إذا أُنَاكِم ، كما قال تعالى : « وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدِّرُ
فَأَنْسَكْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ » .

وبعد أن بين أنه تعالى مصدر أرزاقهم ، عقبه ببيان أنه هو الذى يحييهم ويميتهم
ويرثهم فقال :

٧٣- (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) :

أى وإنا لنحن الذين ننشئكم من العلم ، ونجعلكم أحياء ترزقون ، ونمن الذين نميتكم وننزع الروح من أجسادكم ، ونمن الوارثون لكم ولأولادكم ولكل شيء فى هذا الوجود وكل ما أعطيناه للخلق فهو عارية مستردة ، والملك لله الواحد القهار .

٧٤- (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْلِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْذِنِينَ) :

أى ولقد علمنا من سبقتكم من بنى جنسكم ، فإننا نحن الذين أحبيناهم وأمنناهم ، وعلمنا أيضاً المستأذنين من هم أحياء أو سيوجدون بعدكم ، فإن الخالق الرازق الوارث لا يغيب عن علمه شيء ، وكيف يغيب أحد من خلقه عن علمه وهو الذى سيحشرهم ليجازيهم كما ينطق به قوله سبحانه :

٧٥- (وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) :

أى وإن ربك أيها الرسول هو وحده الذى يحشرهم ويجمعهم للحساب والجزاء على حسب أعمالهم ، لأنه تعالى حكيم يضع الشيء فى موضعه ، فلا يصوى محسناً بمسوء ، واسع العلم فلا يغيب عنه عمل عامل - ويعد أن بين الله تعالى أن مصير البعاد إليه وجزايعهم عليه ، شرع يبين قصة آدم مع إبليس ، ليعرف البشر عداوته لهم فيحللوه ، فقال سبحانه :

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٧٦﴾
وَالْجَبَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

(صَلْصَالٍ) : هو الطين اليابس الذى إذا نقر يكون له صوت ، فإذا طبخ بالنار فهو القطار ، وهنا قال معظم المفسرين ، وقال مجاهد : الصلصال هو الطين المتين واختاره الكسائى وهو مأخوذ من قول العرب : صَلَّ اللَّحْمُ وَأَصَلَ إِذَا أَتَتْ .

(مِنْ حَمَلٍ مُّسْتَوٍ) : أي من طين أسود مُّثَنٍ ، وفسره بعضهم بِمُصَوَّر ، ومنه مُّسَّةُ الوجه أي صورته ، قال حمزةٌ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :

أغر كان البلر مُّسَّةً وجهه جلا القيم عنه ضوءه فتبددا

وفسره بعضهم بمصوب ، من سن الماء صبّه . (وَالْجَنِّ) : قيل هو أبو الجن - وروى عن ابن عباس ، وقيل هو اسم لجنس الجن - كما قاله ابن بحر ، وقيل هو إبليس وروى عن الحسن وقتادة - (نَارِ السُّمُورِ) : المراد بها النار التي لا تخان لها - كما جاء في إحدى الروايتين عن ابن عباس .

التفسير

٢٦- (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مُّسْتَوٍ) :

المراد من الإنسان هنا أصله وهو آدم عليه السلام ، أو الجنس كله تيمناً لأصله والمعنى ولقد أوجد الله آدم عليه السلام من طين جاف مشحولٍ من طين أسود منتن وقد كان أساسه الأول تراباً^(١) ، فلما خلط بالماء صار طيناً^(٢) ، فلما أسود وأنتن صار حملاً مستوياً ، فصور الله منه تمثال إنسان أجوف ، فيبس حتى إذا نقر صلصل أي ظهر لثقله صوت بسبب جفافه ، ثم غيره الله طوراً بعد طور حتى نفخ فيه الروح بعد أن تمت صلاحيته لنفخها فيه فتبارك الله أحسن الخالقين .

٢٧- (وَالْجَنِّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ) :

قد علمت في بيان معاني المفردات اللغوية ، أن بعض العلماء فسر الجن بأنه جنس الجن ، وعلى هذا الرأي تكون هذه الآية الكريمة مسوقة لبيان أن الله تعالى خلق الجن كما خلق الإنس وأنهم خلقوا قبل آدم ، وأنهم خلقوا من نار ، بخلاف آدم فقد خلق من طين

(١) وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة النجم : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتهون » .

(٢) وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة المؤمنون : « ولقد خلقنا الإنسان من ملاق من طينه » .

كما علمت أن بعضهم فسر الجن بإيليس ، ليناسب ماسيائي في قصة آدم من أنه امتنع عن السجود له لأنه خلق من نار ، وخلق آدم من حمى مسنون ، وكل من الرأيين أهل للاعتبار والقبول . « السُّموم » : الريح الشديدة الحرارة سميت بذلك لأنها تنفذ في المسام ، وقيل هي نار لادخان لها - رواه الضحاك عن ابن عباس ، وعليه فإضافة النار إلى السموم من إضافة العام إلى الخاص .

والغنى : وجنس الجن أو إيليس خلقه الله من قبل آدم ، وكان خلقه من نار شديدة الحرارة لاشئ فيها من اللخان .

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَلِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصِلٍ مِّنْ حَمَٔ مَّسْنُوْنٍ ۙ ۞۱۸ۙ فَاِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۙ ۞۱۹ۙ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ ۙ ۞۲۰ۙ اِلَّا اِبٰلِیْسَ اَبٰیۙ اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۙ ۞۲۱ۙ)

المفردات :

(مِّنْ صَلٰٓصِلٍ مِّنْ حَمَٔ مَّسْنُوْنٍ) : تقدم بجانها .

(سَوَّيْتُهُ) : جعلته سوياً متدلاً .

(وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ) : ونشرت فيه من الروح المنسوب إلى نسبة تشریف ولؤلؤ وإيجاد ، فلأرواح العباد منسوبة إلى الله نسبة ملك وإيجاد ، وليست جزءاً من روحه تعالى ، فهو منزّه عن التجزئة والتبعيض .

(فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِيْنَ) : فخرّوا لآدم خاضعين .

التفسير

٢٨- (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ) :

أجمل الله قصة خلق الإنسان في قوله سابقاً: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ». وقصة خلق الشيطان في قوله: «وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السُّمُومِ». تمهيداً للحديث المفصل الذي تحكى فيه هذه الآية وما بعدها من الآيات ماجرى بين الله وبين ملائكته في شأن خلق آدم وأمرهم بالسجود له ، بخضوعهم لأمره سبحانه ، وعصيان إبليس تكبراً وغروراً ، ووسوسته لآدم حتى أخرجه من الجنة ، ووعده بإغواء ذريته إلا عباد الله المخلصين إلى آخر ما سيأتى بيانه في الآيات الواردة في هذا الشأن: والغرض من سوق هذه القصة تحذير عباد الله من وسوسة الشيطان الذي أغوى أباهم آدم ، وهو لإغوائهم وإضلالهم بالرمضاء ، حتى يحذروه ولا يغتروا بوسوسته ، فالخطاب في الآية وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم ، فالمقصود منه بيان القصة لأمته عن طريقه ، لأنه إمامهم - صلى الله عليه وسلم -

والمعنى : واذكر أيها الرسول لأمتك وقت أن قال ربك للملائكة -إني خالق في الأرض إنساناً من صلصال من حمإ مسنون ليكون فيها خليفة عني في عمارتها وتنفيذ شريعتي فيها، أو خليفة عمن سبقه في سكنها بعد ما هلكوا ، وفي هذا المعنى يقول الله تعالى في سورة البقرة :

« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ^(١) » ، وسمى الإنسان بشراً

لظهور بشرته ، وهى ظاهر الجلد ، حيث لا يوجد عليها صوف ولا وبر ونحوهما بخلاف سائر الحيوانات .

وبعد أن ذكرنا في تفسير الآية السابقة : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ » أن المراد من الصلصال الطين الجاف الذي يصلصل ويصوت إذا نُفِرَ ،

وأن المراد من الحمل المسنون الطين الأسود المتين ، بعد أن ذكرنا هذا نقول :

من العلماء من فسر الصلصال بالطين المتين وهو رأى مجاهد واختاره الكسائي ، وهو مأخوذ من قولهم صل اللحم أى أثنى ، ومنهم من فسر المسنون بالمصور ، ومنه سُنَّة الوجه أى صورته ، ومنهم من فسره بمصبوب - كما تقدم بيانه ، وعلى هذه الآراء اللغوية ، يكون تفسير الآية ما يلي :

واذكر أيها الرسول حين قال ربك للملائكة إني خالق إنساناً من طين متين مصبوب على صورة بشر . فسبحان من ينقل الشيء بقدرته من النقيض إلى النقيض .

٢٩- (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) :

التسوية جعل الشيء سوياً معتدلاً ، وتسوية بشر من صلصال من حمل مسنون جعل الصلصال المذكور في صورة بشر سوى صالح لنفخ الروح فيه ، بأن ينقله الله من طور إلى طور إلى أن يصبح لحماً وعظماً وأعصاباً وشرابين وأوردة تسرى فيها روح الحياة - والنفخ في الشيء هو دفع الريح فيه بالقلم أو غيره ، ونفخ الروح في تمثال آدم المتطور ليس من هذا القبيل ، بل هو تمثيل لإنشراح الروح في جميع أجزائه ، فلم يكن في بث الروح فيه نفخ ولا نافع على الحقيقة ، وقد اختلف العلماء في تعريف الروح ، فمنهم من قال إنه جسم شفاف يحل بالجسد ويسرى فيه سريان الماء في العود الأخضر ، ومنهم من قال إنه عرض يحل بالقلب أو الدماغ حلول العلم في العالم ، ومنهم من قال إنه جوهر مجرد ليس داخل البدن ولا خارجه ، ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه . والأسلم عدم الخوض في تعريفه ، فقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا »^(١) ، وغير ما يقال فيه إنه سر من أسرار الله تحيا به الأبدان حيناً يتمل بها ، وتموت حيناً ينفصل عنها .

والروح مخلوق من مخلوقات الله تعالى ، وقد أضافه الله إلى نفسه تشريفاً وتكريماً ،
كقوله في الأرض والسماء وأرضى ومائى مثلاً ، وفي البيت الحرام بيتي أو بيت الله. وفي ناقة
صالح ناقة الله ، وفي الشهر الحرام شهر الله .

وهذه الآية ترد على النصارى الذين استدلوا من القرآن على أن المسيح ابن الله ، بنحو
قوله تعالى : « وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا » (١) فقد
زعموا أن هذا النص وأمثاله يدل على أن المسيح جزء من روح الله وبعض منه ، فيكون بهله
البعضية ابن الله ، لأن الولد بعض أبيه ووجه الرد عليهم بهله الآية أنه لو كان فهم الآية
على نحو ما زعموا لاحتضى ذلك الفهم السقيم أن يكون آدم ابناً لله ، لأنه قد ورد في مثل
ما ورد في عيسى وذلك قوله هنا : « وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » . وأنتم لا تقولون بذلك فلا وجه
للتفرقة بينهما في دلالة النص ، فإذا لم يدل النص في آدم على بنوته لله ، بل على أنه
مخلوق شريف من مخلوقات الله ، فكذلك النص الوارد في عيسى ، فروحه مضافة إلى الله
إضافة المخلوق للخالق تشريفاً وتكريماً ، وصدق الله تعالى إذ يقول : « إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ
كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (٢)

ومعنى الآية إجمالاً : فإذا جعلت هذا البشر من الصلصال سوياً معتدلاً متعولاً بحيث
يصلح للحياة نفخت من الروح المنسوية إلى خلقاً وشرفاً فإذا فعلت ذلك هذا البشر -
فخروا له ساجدين ، تحية وتكريماً .

وقيل أمروا بالسجود لله عبادة وتعظيماً عند تسويته آدم ونفخ الروح فيه ، والمعنى
الأول أنسب .

٣٠- (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) :

أي فسجد الملائكة لآدم بعد تمام خلقه ونفخ الروح فيه ، تحقيقاً لما شرطه الله وأوجبه

(١) سورة التحريم الآية : ١٢

(٢) سورة آل عمران الآية : ٥٩

عليهم قبل خلقه ، من السجود له بعد تمام خلقه ، ولم يتخلف عن السجود إلا إبليس كما حكاها الله بقوله :

٣١- (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) :

أى فسجد الملائكة جميعاً إلا إبليس ، فإنه امتنع من أن يكون معهم فى سجودهم ، وقد اعتبره الله أثماً بامتناعه عن السجود معهم ، و نابعه بإخراجه من الجنة ولعنّه كما سيأتى بيانه .

فإن قيل : إن الأمر بالسجود موجه إلى الملائكة ، «إِبْلِيسَ لَيْسَ مِنْهُمْ بَلْ هُوَ مِنَ الْجِنِّ» لقوله تعالى فى سورة الكهف: «إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» .ولأنه لو كان من الملائكة لسجد ، لأنهم كما قال الله فيهم : «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»^(١) . وإذا لم يكن من الملائكة فكيف اعتبر أثماً مع أن الأمر بالسجود لايشناوله ، لأنه خاص بالملائكة ؟

وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة نختار منها اثنين .

أحدهما : أنه وإن لم يكن من الملائكة نوعاً فهو منهم إقامة ، حيث كان يقيم بينهم . فيسرى عليه ما يسرى عليهم من التكليف ، كالرجل يعيش فى غير قبيلته ، فنسرى عليه أحكام القبيلة التى يعيش فيها .

ثانيهما : أنه كان مأموراً بلغير خاص به ، ولم يصرح به فى التكليف ابتداءً ، اكتفاء بالإشارة إليه فى التوبيخ صراحة على عصيانه ، وذلك بقوله تعالى فى سورة الأعراف : « قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ »^(٢) .

(١) سورة التحريم من الآية : ٦

(٢) سورة الأعراف من الآية : ١٢

(قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَمْ
أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٧﴾
قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ
الْدِّينِ ﴿٣٩﴾)

المفردات :

(مَا لَكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) : أى سبب لك فى عدم سجودك مع الملائكة .
(حَمَلٌ مَسْنُونٌ) : طين أسود منتن . (رَجِيمٌ) : مطرود من كل خير ، وأصل الرجم
الضرب بالرَّجَام وهو الحجارة ، ثم كُنِيَ به عن الطرد . (اللَّعْنَةُ) : أى الإبعاد على
سبيل السخط .

التفسير

٣٢- (قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) :

أى قال الله لإبليس توبيخاً له بعد امتناعه عن السجود لآدم : أى سبب لك فى أن
لا تكون مع الملائكة الساجدين له استجابة لأمرى ، وتعظيماً لقدركى .

٣٣- (قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ) :

أى قال إبليس لربه بعد أن وبخه على تركه السجود لآدم : لا يستقيم منى وقد خلقتنى
من نار ، أن أسجد لبشر خلقتة من طين جاف أصله من طين أسود منتن ، ويعنى بذلك
أن مادته التى خلق منها وهى النار ، أشرف من المادة التى خلق منها آدم وهى الطين الأسود
المنتن ، فهو بذلك أعظم منه أصلاً - كما زعم - ، فكيف يسجد من أصله أعظم ، لمن أصله
دونه ، وقد أخطأ اللعين فى هذا القياس ، فإنه لأفضل للنار على التراب ، فالتراب أصلس
لكل شئ ، والنار تهلك كل شئ ، كما أن الفضل ليس باعتبار المادة وحدها ، فلا يد من أن

يضاف إليها الصورة والفاعل والغاية ، والتحلى بالفضائل والتخلي عن الرذائل ، وآدم قَمَّةٌ في هذا كله ، فقد خلقه الله في أحسن تقويم ، وخاتمه من غير واسطة . بلا وسائل ، كما يشير إليه قوله تعالى : « مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي » . كما أن الغاية من خلق آدم وذريته الخلافة عن الله في الأرض وأنه كان في أعلى مكارم الأخلاق ، فإِنَّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ خَلَقَهُ مِنْ نَارٍ .

٣٤- (قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) :

أى قال الله لإبليس ، بعد أن أعلن استعلاءه ونهبره . عن آدم - قال الله لإبليس - اخرج من زمرة الملائكة أو من منزلة الكرامة التى كنت فيها أَرُ الجنة - اخرج منها - فإنك مرجوم ومطروود من كل خير وكرامة .

وقيل : المراد من كونه رجيماً أنه وجعيج الشياطين صرف يُرْجَمُونَ بالشهب ، فيكون في هذا المعنى إشارة لطيفة إلى أن اللعين لا اقتصر بالنار نوعه الله بالتعليب بها في الدنيا : كعابد النار يهاها وتحرقه .

٣٥- (وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) :

أى وإن عليك الإبعاد من رحمة الله إلى يوم الجزاء ، فلا يوفقك في الدنيا للتوبة من شقوتك ولا يملك فيها بقبس من هداية ، ولا يعفو عنك في الآخرة ، بل يجعل مقرك النار ويثبث القرار .

وقيل إن المراد باللعنة هنا لعنة الخلاق له ، بأن يكون موضع سحقهم وطلبهم من الله إلى يوم الجزاء أن لا يرحمه ، والمقصود منه يوم النفخة الأولى التى يموت عندها الخلاق ، فإنه من يوم الدين ، لأنه مقدمة له ، والتفسير الأول أولى .

(قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٨﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٩﴾)

المفسرات :

(فَأَنْظِرْنِي) : فَأَتَرْنِي ، الإتيان التأنير . (إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) : المراد من اليوم الحين مطلقاً ، أى إلى حين الزمن المعلوم لله دون سواه .

التفسير

٣٦- (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) :

بعد أن سمع إبليس -عليه السلام- بالله الطرد من رحمته ودار كرامته ، وبشهادة عقوبته ، صالَّ ربه سبحانه أن يؤخر موته إلى يوم يبعث فيه آدم وقرينه للجزاء ، وقد أراد الخبيث بذلك أمرين : أحدهما : أن يتمتع له الملقى لإخوانهم ، حتى يشتركوا معه في سوء مصيره ، وليأخذ شأره كاملاً منهم ، فليهم سبب شقائه ، فإن عدم سجوده لأبيهم كان السبب الأول في نكبته ، ولو كان عنده إلتصاف لأدرك أن غروره وكبريائه هما محور شقاوته . والقرص الثاني : من طلبه الإمهال إلى يوم البعث أن يتجو من الموت - إذ لا موت بعد البعث ، وإلى هذا القرص ذهب ابن عباس والسدي وقد حكى القرآن ما أجاب به الله على سؤال إبليس بقوله :

٣٧، ٣٨- (قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) :

أى فإنك من المؤخرين إلى حين الزمن المعلوم لله وحده ، وتنتهى عنده حياة الخلائق وهو وقت النفخة الأولى كما قال سبحانه : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مِنْ فِيهِ السُّمُومَاتِ

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ^(١) ، فتموت حينئذ كما يموتون ، مصداقا لقوله تعالى : « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ » ^(٢) ولن أؤخره إلى يوم البعث كما طلبت لئلا يتغير من الموت كما أردت . وهنا سؤالان ؟ أحدهما : كيف كلمه الله ؟ وثانيهما : كيف أجابه الله إلى ما سأل مع أن فيه شقاء خلقه ؟

والجواب عن الأول : أنه تعالى كلمه على لسان ملك يبلغه ، أو كلمه وهو يسمع تغليظا عليه ، وتشديدا في الوعيد . وليس على وجه التكريم والتقريب .

والجواب عن الثاني : أنه تعالى منحهم ما من شأه حمايتهم من شره ، وهو نور العقل ، ودوافع الخير ، وآيات الهدى ، ودعاة المثل العليا من التبيين والمرسلين والصديقين ، فهذه العوامل تمثل في الروح أسباب المناعة الخلقية ، كما تمثل الكرات البيضاء في الدم أسباب المناعة من الأمراض الجسدية ، وصدق الله تعالى إذ يقول في سورة النكبات : « أَلَمْ أَحْصِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ » .

ولقد أدرك الشيطان قيمة الحماية التي منحها الله عباده ، فاعترف بها إثر وعيده وذلك ما يحكيه الله بقوله :

(قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ^(٣) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ^(٤))

المفردات :

(بِمَا أَغْوَيْتَنِي) : بسبب إغوائك إياي ، والمراد من إغواء الله إياه قضاءه عليه بالفأية بسبب تكبره وعدم خضوعه لأمره تعالى . (الْمُخْلَصِينَ) : الذين أخلصتهم لطاعتك .

(١) سورة الزمر من الآية ١٨

(٢) سورة الرحمن الآية ٢٦

التفسير

٣٩- (قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) :

بعد أن سمع إبليس الحكم من الله بابتطاره وإمهاله ، قال يارب بسبب حكمك علي بالغواية من أجل آدم ، لأحسنن لنريته في الأرض المعاصي وأسباب الضلال حتى يضلوا ويكونوا أجمعين شركائي فيه ، فلا أبقي فيه وحدي ، وكما قدرتُ علي إغواء أبيهم في الجنة حتى عصي ، فإنني سأقدرُ علي إغواء بني في الأرض حتى يعصوا ، ولما أدرك اللعين أنه تعالى قد يمنح عباده الصالحين الحماية منه ، احتاط فاستثناهم من وعيله وذلك ما يحكيه الله بقوله :

٤٠- (إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) :

أي لأضلن ذرية آدم أجمعين ، إلا عبادك اللذين أخلصتهم لطاعتك ، وحصنت نفوسهم من الخضوع لعوامل الشر والضلال ، والتأثر بتفريات المعاصي ، فهؤلاء لا سبيل لي إليهم ولا سلطان لي عليهم .

(قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ٤٢ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٤٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ٤٤)

المفردات :

(صِرَاطٌ عَلَيَّ) : طريق ألتزم به . (سُلْطَانٌ) : تسلط واستيلاء
(الْغَاوِينَ) : الضالين عن الهدى . (جُزْءٌ مَقْسُومٌ) : فريق مفروز في علمنا مميز .

التفسير

٤١- (قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) :

لما استثنى إبليس المخلصين من التأثير بإغوائه ، لما أدركه فيهم من الحصانة الدينية والطهارة النفسية التي وهبها الله لهم ، قال الله مؤكداً حمايته وحفظه لهم : هذا الذي قلته أنتَ مِنْ أَنَّ المخلصين لا سبيل لك عليهم ، طريق ومنهج مستقيم (عَلَيَّ) أَنْ ألتزم به نحوهم ، فلا أسطك عليهم ، بل أحبيهم من وسوستك وإضلالك إياهم - وقد ألزم الله تعالى نفسه بذلك فضلاً منه على عباده المخلصين ، حماية لهم من إغوائه - وقال مجاهد والكسائي في تفسير الآية : هذا على الوعيد والتهديد ؛ كقولك لمن تُهدِّدُه : طريقك عَلَيَّ ، ومصيرك لِي ، وكقوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِغُ الْعَادَةِ » . فكأن معنى الكلام : هذا طريق مرجعه إلى فأجازي كلاً بعمله - يعنى طريق العبودية - .

٤٢- (إِنَّ عِبَادِي لَنَاسٍ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) :

في هذه الآية تأكيد ثان لحماية الله للمخلصين من سلطان الشيطان عليهم ، كما أن فيها الإخبار بخللانه للمُصيرين على الغواية .

والمعنى : إن عبادي الذين خلقتهم لكي يعملوني ليس لك يا إبليس تسلط عليهم ينتهي بهم إلى الضلال المخرج من رحمة الله ، إلا من اتبعك من الضالين بسوء اختياره ، فإنه يخضع لسلطانك ، ويتأثر بإضلالك ، ويشترك معك في سوء مصيرك .

فإن قيل إن آدم وحواء من عباد الله المخلصين « فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ » وإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم « اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا » وبذلك يكون له سلطان حتى على المخلصين . فالجواب : أن المقصود - والله أعلم - أنه ليس له سلطان على إعلمهم وقلوبهم بحيث يلقبهم في ذنب -منعهم عفو الله ويضيقه عليهم ، فإعلمهم متين وقلوبهم طاهرة ، فإن هم أذنبوا تابوا - والثبوت نحو الحيوة - ثم تواعد الله المصيرين على الغواية فقال :

٤٣- (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ) :

أى وإن النار لموعداً لبليس والغالوين أجمعين ، لا يتخلف عنها منهم أحد ، ثم بين الله أنها طبقات ، لكل طبقة فئة منهم فقال :

٤٤- (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ) :

فالمراد من أبواب النار طبقاتها ودركاتها ، فكما أن الجنة درجات فالنار درجات ، وقد جعل الله لكل طبقة من السبع طريقاً معلوماً ، وقسماً معيناً ، فيدخل كل فريق في الطبقة التي تناسب معاصيه وعقائده ، وقيل الأبواب على معناها المعروف ، وإنما تعددت لكثرة من يدخل النار والله تعالى أعلم .

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ آدَخُلُوهَا وَسَلَامًا
ءَامِينَ ۖ) ٤٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ مُرْرٍ
مُتَّقِلِينَ ۖ لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ ۖ) ٤٦

المفردات :

(وَعُيُونٍ) : المراد بها آثار الجنة ، وقيل غيرها . (يَسْلَمُونَ) : بسلامة من الآفات .
(مِنْ غِلٍّ) : من حقد وعداوة . (نَصَبٌ) : تعب وإحياء .

التفسير

٤٥- (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) :

بعد أن أنذر الله من اتباع الشيطان من الغالوين بسوء المصير بقوله : « وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ » . لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ . جاءت هذه الآية وما بعدها لتبشير

من اتقى ربه وعصى إبليس بحسن التصير ، ويضلها تتميز الأشياء - والمراد بالمتقين الذين يدخلون الجنة من اتقوا الكفر والفواحش ، ولهم ذنوب يكفرها نحو الصلاة^(١) ، وقال الألوسي : نقل الإمام عن جمهور الصحابة والتابعين - وذكر أنه رأى ابن عباس - أن المراد بهم من اتقوا الشرك والكفر - ثم قال - وهذا هو الصحيح ، ثم أقام الدليل على ذلك حتى قال : فثبت أن الحكم المذكور يتناول جميع القتالين : لا إله إلا الله محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ولو كانوا من أهل العصية . . . الخ .

ونحن نقول : ينبغي أن يقيد دخولهم الجنة إن كانوا من أهل المعاصي ، بأنهم تابوا عنها وقبل الله توبتهم ، أو كانوا ممن غلبت حسناتهم على سيئاتهم ، فإن لم يكونوا من هؤلاء أو أولئك فإنهم يدخلونها بعد عقابهم في النار على سيئاتهم ، تطبيقاً لأدلة الوعيد على المعاصي الواردة في كتاب الله وسنة رسوله إلا أن يصفو الله فإن الأمر كله لله .

ومن يمت ولم يتب من ذنبه فلعمره مفوض لربه

والمراد بالحيون الموجودة بالجنة أنها ما للذكورة في قوله تعالى : هَمَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ . فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ^(٢) . . . الآية ، ويحتمل أن تكون حيونا ومنابع أخرى لا يعلمها إلا الله .

والغنى : إن الذين يتقون الكفر والفواحش يعيشون في الآخرة في جنات عظيمة الشان دائية الثار ، ومن حولهم حيون وينابيع تجري مياهها بين الجنات ، ففضي عليها الجمال والحسن ، ليكمل بها متاعهم .

٤٦ - (أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ) :

أى يقال لهؤلاء المتقين عند دخولهم الجنة ، ادخلوها سالمين فيها من الآفات في أجسادكم آمنين من أن يطرأ عليكم ما يخيفكم - ويجوز أن يراد من دخولهم بسلام أنهم يدخلون مسلماً عليهم مرحباً بهم ، ويراد من أمنهم ما يعم الأمن من الآفات الجسدية والروحية .

(١) كما نقله الزعفراني في (كشفه) من ابن عباس .

(٢) سورة محمد من الآية ١٥

٤٧- (وَزَعْنَا مَا فِي صُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ) :

أى وأخرجنا ما فى صُورهم من حقد وعداوة كانت بينهم فى الدنيا ، فدخلوا الجنة إخوانا متحابين ، على أسرة متقابلين ، ينظر بعضهم إلى وجه بعض فى صفاء ومودة ولا يتلادىرون ، أخرج ابن جرير وغيره عن أبى أمامة قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما فى صُورهم فى الدنيا من الشحناء والصفائين ، حتى إذا تدانوا وتقابلوا على السرر نزع الله ما فى صُورهم فى الدنيا من غل : ويحتمل أن يكون نزع الغل من صُورهم كناية عن نزع أسبابه ، وأنهم يعيشون فى الجنة متحابين لأنهم مغفورون بنم الله وأسباب الصفاء والمودة ، فلا يجلدون فيها ما يوجب البغضاء كما كانوا يجلدون فى الدنيا .

٤٨- (لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ) :

أى لا يصيبهم فى الجنات أى تعب ، فإن أرزاقهم ميسرة من غير كد ولا سعى ، ودائمة عليهم ظللها وظللت قطوفها تلليلاً ^(١) . ويقوم بخدمتهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ، قال تعالى فى سورة الإنسان: «وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَنِيَّةٍ مِنْ قِصَّةٍ وَأَنْكُوبٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا • قَوَارِيرٌ مِنْ قِصَّةٍ قَدْ رُوِّهَا تَقْلِيرًا • وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا • حَيْثَا فِيهَا تُمَسَّى سَلْسَبِيلًا ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ^(٢) . . الآيات - وكما أنهم لا يمسهم فى الجنة تعب ، فهم ليسوا منها بمخرجين بل هم خاللون فيها أبداً ، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ، وليجهد المجتهدون - والله تعالى أعلم .

(١) سورة الإنسان الآية : ١٤

(٢) سورة الإنسان الآيات : ١٥ - ١٩

(* نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٠) وَأَنْتَ عَذَابِي
هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ٥١) وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٥٢) إِذْ دَخَلُوا
عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٥٣) قَالُوا لَا تَوْجَلْ
إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٥٤)

المفردات :

(نَبِيٌّ) : أى خَبَرٌ وبلغ ، من النبأ ، وهو الخبر مطلقاً وقيل هو الخبر الخطير
فوق الشأن ، وهو الأنسب هنا ، قال الراغب : النبأ : خبر ذو فائدة عظيمة ، يحصل به
علم أو غلبة ظن . . ثم قال : ونبأته أبلغ من أنبأته . (ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ) : الضيف من مال
إليك نازلاً بك ، والألفصح ألا يُثْنَى ولا يجمع ، ويأتى بيان المراد بضيف إبراهيم في التفسير
(وَجِلُونَ) : أى خائفون ، وفعله وجل يوجل كقزع يفرع . وفي الراغب : الرجل :
استشعر الخوف .

التفسير

٤٩- (نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) :

بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة مانتوعد به الغاوين من عذابه ، وما وعد به
المتقين من ثوابه ، أكد سبحانه في هذه الآية وعده ووعيده ، بما انتصف به من عظيم
مغفرته وواسع رحمته وشديد عقابه ، تقريراً لما ذكر ، وتمكيناً له في النفوس : فأمر
رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ أمته جميعاً - المتقين منهم وغير المتقين - أن
الله تبارك وتعالى هو العظيم الغفران ، الواسع الرحمة .

كما أمره أن يجعلهم أن عذاب الله هو العذاب الأليم ، أى البالغ الغاية فى الشدة والإيلام لا يشبهه عذاب غيره ولا بدانيه ، فقال جلّ وعلا :

٥٠- (وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ) :

وفى معنى الآيتين قوله سبحانه : « وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُورٌ مُّضِرٌّ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ »^(١) . وفى هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضى الله عنه : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً : فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، لَمْ يَيْشَسْ مِنَ الْجَنَّةِ ؛ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ ، لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ »^(٢) . وقد نبهت الآيتان على مقابلي الرجاء والخوف ، ولابد للعبد من الجمع بينهما ؛ وينبغي أن يكونا سواء مادام العبد صحيحا معافا ؛ فإن المبالغة فى الرجاء تفضى به إلى تسويف الصالحات أو إهمالها ؛ والمبالغة فى الخوف تفضى به إلى القنوط واليأس ! وخير الأمور أوساطها .

وقيل يُغلب الخوف على الرجاء فى حال صحته ، فأما إذا مرض فليُظَبِّب الرجاء على الخوف حتى إذا دنت أمارات الموت فليكن رجاءه فى ربه وإحسان الظن به محضاً خالصاً ، ولا سيما حال احتضاره ؛ فإنه حينئذ قادم على رب كريم ذى فضل عظيم سبقت رحمته غضبه وعذابه ، وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لَا يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يَحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » وروى مسلم عن جابر أيضاً قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « يُبْعَثُ كُلُّ حَبَدٍ عَلَى حَامِلَاتٍ عَلَيْهِ » . وروى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنْ رَحِمْتُ سَبَقَتْ غَضَبِي »^(٣) .

(١) سورة الرعد من الآية : ١

(٢) أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق ، فى باب الرجاء والخوف ، ومسلم فى كتاب التوبة ، باب فى صفة رحمة الله وأنها سبقت غضبه .

(٣) رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء فى قول الله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ » ومسلم فى كتاب التوبة ، باب فى صفة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .

ولعل في تقديمه سبحانه الوعد على الوعيد - مع زيادة في تأكيد الوعد - تنبيهاً على هذا الفضل .

ولما أجمل الله سبحانه وعده ووعده في الآيتين السابقتين ، فصل بعض ما أجمل في الآيات التالية فذكر طائفة من أنبياء رحمته وعذابه مما وقع في هذه النار ، حيرة وتذكيرة لما يكون في النار الآخرة ، ساقها سبحانه ممثلة في قصة خليله إبراهيم وبشارته ، ونبيه لوط ونجاته ، وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر ، وما حل بهم جميعاً من عذاب لا تزال آثاره باقية مرئية . وبدأ بقصة أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، فقال آمراً بنبيه صلى الله عليه وسلم :

٥١- (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ) : أى أخبر أمته أيها النبي عن ضيف إبراهيم خليله ، ليحذروا بما جرى له ولابن أخيه لوط عليهما السلام من البشوى في تضاعيف الخوف - على ما يلى بيانه - والمراد بضيف إبراهيم : وسل من الملائكة أرسلهم الله تعالى في صور بشر إلى قوم لوط ليهلكوهم ، ومروا في طريقهم بإبراهيم ليبشروه بغلام عليم ، وبهلاك القوم المجرمين - وهم - على ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما - جبريل وملاك معه ، وقيل أكثر من ملكين ، على خلاف بين المفسرين ، مع اتفاقهم على أن جبريل عليه السلام أولهم . وكانوا في صور شبان حسان الوجوه .

وقد تقدمت قصتهم في سورة هود في قوله تعالى : **فَوَلَّكَ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَدْ لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِمِجْلٍ خَنِينٍ ۝** الآيات ^(١) . وتأتى في سورة الداريات في قوله تعالى : **هَلْ أَتَاكَ خَبِيرٌ ضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۝** الآيات .

والقصة في هاتين السورتين أكثر تفصيلاً مما وقع في هذه السورة . والقرآن الكريم يكمل بعضه بعضاً ، ويفسر بعضه بعضاً ، ويتعين رجوع بعضه إلى بعض في القصة الواحدة . قال جل ثناؤه :

٥٢ - (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) :

أى اذكر أيها الرسول حين دخل هؤلاء الأضياف على إبراهيم وحيوه فقالوا سلاماً ، أى قالو هذا اللفظ نحية له . أى نسلّم عليك سلاماً فقال ردّاً لتحيتهم عليكم سلام ، إلا أن الرد لم يذكر في هذه السورة اكتفاءً بذكره في سورة هود والذاريات ، كما لم يذكر مجيئه بالعجل السمين الحنيد ، أى المشوى ، اكتفاءً بذكره في السورتين كذلك .

وكان عليه السلام كريماً غاية الكرم ، وكان يقال له - فيما يؤثر - أبو الضيفان ، ولا عجب فقد جاد بنفسه لربه الأكرم والجد بالنفس أقصى غاية الجود .

قال إبراهيم عليه السلام لضيفوه لما امتنعوا عن الأكل ، وقد قدم إليهم العجل : (إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) : أى خائفون فزعون ، لما جرت به العادة عندهم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يجىء بخير الهلنا نكرهم قبل أن يعلموه أنهم رسل الله ، وأوجس منهم خيفة ثم صرح بخيفته فقال : « إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ » . وفى سورة هود : « فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَمْنَحْنَا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ »^(١)

٥٣ - (قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَليمٍ) :

طمأنّت الملائكة إبراهيم عليه السلام : إذ قالوا له لا توجل أى لا تخف ولا تفزع ، ولكى يزيلوا خوفه بشروه بغلام عليم ليعلم سر مجيئهم إليه ، والمراد من كونه غلاماً عليمًا أنه يكبر ويكون عظيم القدر كثير العلم ، وهو إسحق عليه السلام من امرأته - واشتهر أن اسمها سارة - وقد بشروها أيضاً بيهقوب من ورائه كما جاء في قوله تعالى : « فَبَشِّرْنَاهَا

يُبَشِّرُكَ وَيُنْذِرُكَ إِسْحَاقُ يَعْقُوبُ ۚ ﴿١٦﴾ وفي هذه البشارة إشارة إلى بقاء الخليل وأهله في سلامة وحماية زماناً طويلاً .

وأما الغلام الحليم في قوله تعالى : « فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ » فالمراد به ابنه البكر إسماعيل من جاريته هاجر وهو النبيح . وتأتي قصة ذبحه في سورة الصافات ^(١٦) .

(قَالَ أَبَشِّرْهُنِي عَلَىٰ أَن مَّسِّنِي إِلْكِبَرٌ ۖ فِيمَ تَبْشِرُونَ ﴿٥١﴾)
 بَشِّرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاطِنِينَ ﴿٥٢﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن
 رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٣﴾)

التفسيرات :

(مَّسِّنِي إِلْكِبَرٌ) : أى أدركنى وأصابنى كبر السن . (بِالْحَقِّ) : أى بالأمر الثابت للمحقق .

(الْفَاطِنِينَ) : أى اليائسين ، من القنوط وهو اليأس ، والمراد اليأس من الولد .

(الضَّالُّونَ) : أى المخطئون طريق الصواب والحق .

التفسير

٥٤ - (قَالَ أَبَشِّرْهُنِي عَلَىٰ أَن مَّسِّنِي إِلْكِبَرٌ ۖ فِيمَ تَبْشِرُونَ) :

أى قال إبراهيم عليه السلام للملائكة متعجباً من تبشيرهم إياه بالولد مع كبر سنه وشيخوخته - وقد جرت العادة بعدم الولادة فيها - كيف تبشروننى بالغلام وأنا على هذه الشيخوخة ؟ ثم أكد عجبه فقال بصيغة الاستفهام التعجبي :

(١) هود : من الآية ٧١

(٢) سورة الصافات الآيات : ١٠١ - ١٠٧

(قَسِمَ بُشْرُونَ) : أى فبئى أعجوبة تبشروننى ؟ ! إن البشارة بما لم تجربها العادة ! أمر يدعو إلى العجب .

٥٥ - (قَالُوا بِشْرُكَائِكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ) :

أى قالت الملائكة مجيبين إبراهيم عليه السلام : بشركائك بالأمم المحقق الثابت الذى لا ريب فيه ولا لبس ، فلا تكن من اليائسين من خرق العادة لك ، فإن الله تعالى قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين : فكيف لا يخلقه من شيخ فان وصحوز عاقر ؟ وكان تعجبه عليه السلام مما بشر به لمخالفته للعادة لا لأن الله تعالى لا يقدر على مثله فإنه يعلم من قدرة الله تعالى ما هو أعظم من ذلك ، ولهذا قالت الملائكة له : « فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ » : ولم يقولوا له : فلا تكن من المتربين أو الشاكين . ولهذا أيضاً :

٥٦ - (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) :

والاستفهام هنا إنكارى معناه النفى ، أى لا يبتس من رحمة ربه إلا الضاللون المنصرفون عن طريق الحق والصواب والمعرفة ، فلا يعرفون سعة رحمته تعالى ولا كمال علمه وقدرته .

ومراد عليه السلام نفي القنوط عن نفسه ، وبرأته منه على أبلغ وجه وأكمله ، أى ليس بى قنوط من رحمة ربي جل وعلا ، وإنما الذى قلته ، لبيان منافاة حالى وكبر منى لإنجاب اللرية عادة ، وفي تعرضه عليه السلام لوصف الربوبية والرحمة ما لا يخفى من الجزالة .

ثم تكن هذه المحادثة بين الملائكة وإبراهيم خاصة ، فقد اشتركت فيها امرأته أيضاً إذ قالت للملائكة ما حكى الله عنها فى سورة هود : « يَاوَيْلَتَا آلِهَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَمَهْلًا بَهْلٌ شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ . قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » ^(١) . ولم تذكر محادثتهم مع امرأته هنا اكتفاءً بذكرها فى سورة هود ، كما لم تذكر مع إبراهيم هناك اكتفاءً بذكرها هنا . والكتاب العزيز - كما أسلفنا - يكمل بعضه بعضا ، ويفسر بعضه بعضا ، دون تناقض أو اختلاف . وصدق الله إذ يقول : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » ^(٢) .

(١) الآيات ٧٢ : ٧٣

(٢) النساء : من الآية ٨٢

(قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا
إِلَٰكَ قَوْمَ مَجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ء إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾
إِلَّا أَمْرًا تَرُدُّونَ قَدَرْنَا إِنَّمَا لِمَنِ الْغَنِيرُ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطِ
الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ
بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾)

المفردات :

(فَمَا خَطْبُكُمْ) : أى فما شأنكم وأمركم الخطير؟ قال الراغب : والخطب ، الأمر العظيم الذى يكثر فيه التخاطب .

(قَدَرْنَا) : فضينا أو حكمنا ، من التقدير بمعنى الحكم . (الْغَايِرِينَ) : الباقين ، يقال : ظهر يغبر غبورا : أى بنى . (يَمْتَرُونَ) : يَشْكُونَ ، من المربة بمعنى الشك ، يقال : امترى فى الأمر وتمارى فيه ، أى شك .

التفسير

٥٧ - (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) :

لما طمأننت الملائكة لإبراهيم بأنهم رسل الله ويشروه بالفلان العظيم ، ذهب عنه الروح واستأنس بهم ، لكنه عليه السلام تفرس فيهم أنهم أرسلوا لأمر آخر خطير غير البشارة ، إذ كان حديثهم موجزا يشعر بأن فى هذا الإيجاز كلاما مطويا ، ثم إنهم ذوو عدد والبشارة يكفى فيها واحد ، ولهذا خاطبهم بعنوان الرسالة وصدر خطابه بالفاء بعد أن كان خطابه

السابق مجرداً من ذلك ، كأنه قال : يبيلو أن لكم شأنًا آخر خطيراً فما هو ؟ وقد كانت إجابتهن مصدقة لقراسته :

٥٨ - (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ) :

يعنون قوم لوط عليه السلام ، فقد أفحشوا غاية الفحش بآتياتهم الرجال شهوة من دون النساء مع شركهم ، ولهذا وصفوا بالإجرام لأنه دأبهم ، وجيء بهم بطريق التنكير ذماً لهم واستهانة بهم .

أى قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام جواباً عن سؤاله : إنا أرسلنا الله تبارك وتعالى إلى قوم مجرمين .

وتتمة الجواب في سورة الذاريات : لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّن طِينٍ . مُّسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُؤْمِرِينَ ^(١) .

إلا أنه أوجز هنا اكتفاء بما ذكر هناك ، كما تقدم مثل هذا وكما يأتي مراراً ، وهنا من دلائل حكمة الكتاب العزيز ، حيث لا يطنب في مقام الإيجاز .

أى قال المرسلون لإبراهيم عليه السلام ، إن الله تعالى أرسلهم لإهلاك المجرمين من قوم لوط بعذاب الاستئصال ، وتنجية غير المجرمين منهم فهم مستثنون من القوم المهلكين . ولذلك قالوا :

٥٩ - (إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ) : والمراد من آل لوط من آمن به من قومه ولو كانوا من غير قرابته أو أصهاره ، وقد استثنوهم من أجل إيمانهم . ولما كانت امرأته كافرة ضالة ، استثنوها من آل لوط فقالوا :

٦٠ - (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا لَهَا لَمَنَ الْغَايِرِينَ) :

أى حكمنا وقضينا قضاء لا مرد له : بأنها من الباقيين في العذاب مع الكفرة المهلكين ، من أجل كفرهم وجرمهم وكفرها معهم . وإنما أسند الملائكة التقدير والقضاء إلى أنفسهم

مع أن الله تعالى هو الذى قدر وقضى لأنهم هم المباشرون لإنفاذ ما أمر الله بإيفاده ، كما تقو
خاصة الملك نحن أمرنا وقطعنا وإن كان الأمر هو الملك .

وقوله سبحانه :

٦١- (فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ) :

شروع فى بيان إهلاك المجرمين ، وتنجية آل لوط ، مع تفصيل لما أجمل فى الاستثناء
السابق ، وذلك أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بالخير . وعرفوه . ما أرسلوا به ، ساروا إلى لوط
وقومه فلما دخلوا على لوط وهم فى صور شبان حسان أجابه :

٦٢- (قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّنْكَرُونَ) :

أى لا أعرفكم ، فمن أنتم ؟ ولأى أمر جئتم ؟ وإنما قال ذلك لأنهم ليسوا من أهل الحضر ،
ولا تبدوا عليهم آثار السفر . ويحكى الله سبحانه إجابتهم للوط لكى يطمئنوه ، ويعرفوه
بما جئوا من أجله ، فيقول جل شأنه :

٦٣- (قَالُوا بَلَىٰ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ) :

أى ما جئناك بما يسوؤك ، بل جئناك بما فيه ضرورك ونصرك على أصداء الله وأعدائك ،
وهو إيقاع العذاب الذى كنت تتوعدهم بنزوله ، فيمترون أى يشكون فيه ويكذبونك .
وهذا كما حكى الله عنهم فى شيء من التفصيل الذى تقدم فى سورة هود : « قَالُوا يَا لُوطُ
إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَاصِلُوكَ إِنَّا كُنَّا مُسْمِعِينَ » (١) ثم أكدوا بشارتهم بجملة من المؤكدات
فقالوا :

٦٤- (وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) :

أى وجئناك بالأمر المحقق المتيقن الذى لا مجال للامتناء والشك فيه وهو عذابهم ،
وإننا لصادقون فيما أخبرناك به ، أو فى كل كلام نقوله ، لأنه من عند الله عز وجل فيكون
كالدليل على صدقهم فيما أخبروا به .

(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ
مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ
الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧﴾ قَالَ إِنَّ هَتُولَاءِ ضِيقِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٨﴾
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
قَالَ هَتُولَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١١﴾)

الفرات :

(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ) : أى سر واذهب بأهلك ليلا ، من أسرى ، وقرئ « فاسر » بهزة
الوصل من سرى ، وهما بمعنى واحد . وقيل : أسرى فى السير أول الليل ، وسرى فى السير
آخره . (يَقِطْعٌ مِّنَ اللَّيْلِ) : أى جزؤه منه ، أو من آخره . (أَدْبَارَهُمْ) : آخراهم .
(وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ) : أى أوحيناه إليه . وأصل القضاء الحكم . ولكنه
ضمن معنى الإيحاء فتعدى تعليته بـإلى . (دَابِرَ هَؤُلَاءِ) : آخرهم . (مُّصْبِحِينَ) :
داخلين فى الصباح . وتأتى صيغة « أفعل » للدخول فى الشيء نحو أشرق ، وأنجد ، وأتهم ^(١) .
(وَلَا تُخْزُونِ) : ولا تهينونى ، من الخزى ، وهو اللذ والهوان ، أولا تخجلونى ،
من الخزاية ، وهى الحياء والخجل .

التفسير

٦٥- (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ...) الآية .

لما بشرت الملائكة لوطا عليه السلام بما أرسلهم الله به ، من إهلاك المجرمين ، وإنجائه
وإنجاء أهله إلا امرأته - أمروه بما أمر الله به وهو أن يسرى بأهله فى جزوه من الليل
أوفى آخره .

(١) أى دخل فى لفروق والتجد وهو المكان المرتفع ، ولتألمة وهى المكان المنخفض . .

والفناء لترتيب الأمر بالإسراء على الإخبار بوصولهم . وهذا شروع في ترتيب مبادئ النجاة حتى تتم على ما قضى الله ودبر .

والنهي : اذهب بأهلك في جزء من الليل أو في آخره ، وكن في آخرهم ، لتطلع على أحوالهم ، وتبحث الطمانينة فيهم .

(وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) :

أى ولا يلتفت منك ولا منهم أحد ، لكلا يرى ما وراءه من هول العذاب فلا يبطئه .

وقيل نُهوا عن الالتفات ، ليوطئوا أنفسهم على المهجرة أو المرافقة النهي عن الإبطاء في السير فإن الالتفات قلما يخطر من أدنى وقفة .

ولم يذكر استثناء المرأة من الإسراء بأهلك وحلم الالتفات ، اكتفاء بما ذكر في آيات آخر .

(وَأَنْضُوا حَتَّى تَذْمُرُونَ) :

أى وانهبوا إلى المكان الذى أمركم الله باللحاق إليه ، وهو الشام - على ما روى عن ابن عباس والسدى - وقيل الأردن ، وقيل مصر . وقيل موضع نجاة غير معين . والعلم عند الله تعالى . وأما كان الأمر فالجملة تأكيد للنهي عن الالتفات مع الإسراع بالسير قسماً استطالاً لأمره تعالى . وربما كان مضمون من يوجههم إلى المكان الذى أمروا أن يذهبوا إليه . أو عرفه الله إياه والطريق الموصل إليه ، والله تعالى أعلم .

٦٦ - (وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُفْطِحِينَ) :

أى وأوحينا إلى لوط قضاء ذلك الأمر الذى حكمنا به على قومه حكماً لا مرد له ، وهو حذاب الاستئصال الذى فسره سبحانه بقوله :

« أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُفْطِحِينَ » وإن إيهام الأمر أولاً وتفسيره ثانياً بما ذكر أكبر دلالة على فظافته وشدة شياجه . والنهي أنهم يُستأصلون عن آخرهم وهم داخلون في وقت الصباح فلا يبقى منهم أحد . وقوله تعالى :

٦٧- (وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ) :

شروع فی بیان ماصدر من القوم عند وقوفهم علی مکان الأضياف. والمراد بالمدينة مدينة قوم لوط - وتسمى سدوم - وبأهلها أولئك القوم المجرمون .

والمعنى : وجاء أهل المدينة منزل لوط عليه السلام مستبشرين فرحين ، وذلك أن الرسل لما نزلوا على لوط ظهر أمرهم في المدينة ، وقيل إن امرأته أخبرتهم بذلك فجاءوا إلى داره طمعا في أولئك الأضياف الغرباء الحسان ، فلما عاينوا منهم على أضيافه ولم يكن يعلم أنهم رسل الله :
٦٨- (قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءَ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ) :

أى إن هؤلاء أضيافى فحق على أن أبذل الوسع في إكرامهم ، وحق عليكم أن تعينوا في رعايتهم وحمايتهم ، فإن لم تفعلوا فلا أقل من أن تتركوهم ولا تتعرضوا لهم بسوء حتى لا يفهموا أنه ليس لى عندكم قدر ولا حرمة وتلك فضيحة لى ، ومرة على ، أو فلا تفضحوا بفضيحة ضيفى ، فإن من أسوء إلى ضيفه فقد أسوء إليه !

ثم أكد طلب الكف عن الإساءة إليهم إذا لم يكونوا أهلا للإحسان فقال ما حكاها الله سبحانه عنه بقوله :

٦٩- (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ) :

أى واتقوا الله في تعرضكم لما يسوغنى ، فلا تتركبوا فاحشتكم في ضيفى فتوقعوا في الذل والخزى أمام الأضياف ، فإن ذلك أجلب للعار والفضيحة على !

غير أن الخبث والانحراف عن الفضيلة كان متأصلا فيهم ، وكلمة العذاب حققت عليهم ومن أجل ذلك :

٧٠- (قَالُوا أَوْكَلِمَ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ) :

أى ألم نتقدم إليك بعدم ضيافة الشبان وحمايتهم ولم ننهك عن العالمين ، فلماذا خالفتمنا وآويت هؤلاء الشبان ، وجعلتنا نحضر إليك ونطلبهم منك ، يعنون أننا قد نهيناك فعلا عن ذلك . فكأنهم - أخزاهم الله - قالوا ما ذكرته من العار والفضيحة إنما جاء من

قبلك لا من قبلنا ، إذلولا تعرضك لما نتصدى له لما اعتراك ميسومك ؛ وكانوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء ، فكان عليه السلام ينهاهم عن ذلك بقدر وسعه وكانوا ينهونه جاهلين أن يضيف أحداً أو يُجيره .

ولما رآهم عليه السلام مصرين على مُفكرهم لا يقلعون عنه ، وأن نصحه ذهب هباءً :

٧١- (قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) :

يعنى بناته نساء قومه ، فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم ؛ أو يعنى بناته حقيقة ، أى فتزوجوهن وقد كانوا يطلبون فلا يجيبهم لخبثهم وعلم كفاتهم ، لا لعلم مشروعية الزواج بين المسلمات والكفار ؛ فإنه كان جائزاً كما هو مبين في المطولات .

وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) : أى إن كنتم راغبين في قضاء الشهوة فاقضوها بالطريق المشروع الذى أحله الله وهو الزواج ؛ فإنه أظهر لكم وأكرم ، دون الطريق الخبيث المحرم ، أو إن كنتم فاعلين ما أشرت به عليكم من التزوج ، فهؤلاء بناتي فتزوجوا منهن .

وكان مجيء هؤلاء المجرمين إلى منزل لوط عليه السلام وما دار بينه وبينهم من نصحه لهم ومجادلتهم له - كان مجيئهم هنا قبل أن تعلمه الملائكة بأنهم رسل ربه ؛ ويأمرهم بأن يسرى بأهله ، على ما تقدم بيانه في سورة هود في قوله تعالى : « وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا لُوطًا مِنْهُمْ وَأَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا » ^(١) إلى قوله عز سلطانه : « قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ » .

وإنما أخر ذكر مجيئهم هنا وما تبعه من المجادلة ، وقدم عليه ذكر ما كان بينه وبين الرسل من المناقشة - على خلاف الترتيب الواقعي - للمساواة إلى ذكر بشارته لوط عليه السلام بإهلاك قومه وتنجية آله عقب ذكر بشارته لإبراهيم عليه السلام بهما . ولم يراع في النظم الكريم الترتيب الواقعي ، ثقةً بمراعاته في مواقع أخر . والواو للعطف ، ولكنها لا تقتضى الترتيب ، ولا سيما إذا دل الدليل على خلافه .

(لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذَتْهُمْ
 الصَّبَاحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
 حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾
 وَإِنَّمَا لَيْسَ بِلِمْيَمٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِن
 كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَّالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا
 لَفِي آيَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾)

المتردات :

(لَعَمْرُكَ) : أى لحياتك ، وهى صيغة قسم معناها أقسم بحياتك . والعمر بالفتح
 هو العمر بالنفس ، ولكنه بالفتح اخضع بالقسم للخذة وكثرة دورانه على الألسنة .

(سَكْرَتِهِمْ) : أى غفلتهم الشديدة الى أشبهت السكر فجعلتهم كالسكارى... أوضلا عنهم
 كذلك .

(يَعْْمَهُونَ) : يترددون ويتحجرون ، من العَمَ ، وهو فى البصيرة كالعمى فى البصر
 نعوذ بالله تعالى منه !

(الصَّبَاحَةُ) : الصورت الشديدة المزجج . والمراد به العذاب الذى أهلکهم الله به . كما
 نقله ابن المنذر عن ابن جريج ، وكل شيء أهلك به قوم فهو صبحه وصاغة !

(مُشْرِقِينَ) : داخلين فى وقت شروق الشمس . (سِجِّيلٍ) : طين متحجر .

(لِّلْمُتَوَسِّمِينَ) : للمتفرسين الذين يتشبثون فى نظرم حتى يعرفوا حقيقة الشيء
 بِسَيِّئِهِ وعلامته .

(أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ) : أصحاب الْفَيْضَةِ وهي جماعة الشجر الكثيف اللتف. والمراد بها البقعة الكثيرة الأشجار المثمرة .

(لِيُؤْمِنُوا) : لئلا طريق بين واضح يؤتم به .

التفسير

٧٧- (لَعَنَّاكَ إِنَّهُمْ لَكَايَ سَكَرَتِهِمْ يَعْصُونَ) :

قيل : هنا قسم من الله تبارك وتعالى بحياة نبيه لوط عليه السلام : إن قومه لفي غفلة غامرة ، وضلالة منكورة ، جعلتهم كالسكارى يتحيرون ويترددون ، فكيف يستمعون للنصح ، أو يستجيبون لداعي الهدى وهم في غوايتهم يتخبطون ؟ ! والمقصود من القسم تأكيد جهالتهم بعاقبة إعراضهم وغفلتهم ، وقيل هو قسم من الملائكة بأمر الله تعالى حل تقدير القول ، أي قالت الملائكة لوط عليه السلام : « لَعَنَّاكَ إِنَّهُمْ لَكَايَ سَكَرَتِهِمْ يَعْصُونَ » فاللحن هنا يصيحه من عذاب قريب لا ريب فيه ، كما قال تعالى : « إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ »^(١). وقال قوم إنه قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال ابن جرير وابن كثير وجهود من المفسرين ، وعلى رأسهم ابن عباس ، حيث قال : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم ، وما سمحت الله أقسم بحياة أحد غيره^(٢) . وعلى هذا تكون الضائفة في قوله : « إِنَّهُمْ لَكَايَ سَكَرَتِهِمْ يَعْصُونَ » حادثة على قرين ، غير أن القسم بحياة لوط عليه السلام أنسب بسياق القصة ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون القسم هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم . فالله جل شأنه يقسم بما شاء حل ما شاء ، لحكم وأسرار ، والحكمة هنا تكريم لوط وبيان حسن منزلته عند ربه وإن لم يستجب له قومه ، فقد بذل في هدايتهم غاية الجهد ، ولكننا نبين أن نحلف بغير الله تعالى أو باسم من أمثاله أو صفة من صفاته ، كما قدمنا في تفسير قوله سبحانه :

(١) سورة هود من الآية ٨١

(٢) في كتاب : التبيان في أقسام القرآن لابن القيم تأليه لهذا القول ورد لما سجد :

« لَا يُؤْمِلُكُمْ اللَّهُ بِالْقَوْلِ فِي أَيْمَانِكُمْ »^(١) الآية . قال صاحب الفتح : قال العلماء : السر في النهي عن الحلف بغير الله ، أن الحلف بالشئ يقتضى تعطيله ، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده . . .

ولما أفادت الآيات السابقة أن قوم لوط بلغوا من الإجرام حدا لا ينفع معه نصيح ولا إنذار ذكر سبحانه عاقبة إجرامهم فقال :

٧٣- (فَأَعْلَنَتْهُمُ الصَّبِيحَةُ مُشْرِقِينَ) : الفاء في قوله تعالى : « فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبِيحَةُ مُشْرِقِينَ » للإشارة إلى أن عليهم بالصبيحة جاء عقب إخبار لوط بأن قومه في سكرتهم يسهوون .

والمنفى : فبعد ما أخير لوط بغضلة قومه عما أحده الله لهم من العقاب على فاحشتهم ، أعلنهم صابغة العذاب الهون وهم مشرقون... أى داخلون في وقت شروق الشمس ، ويجمع بين قوله تعالى : « وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ » وبين قوله هنا « مُشْرِقِينَ » بأن ابتداء عذابهم كان عند الصبح ، وانتهاه كان عند الإشراق .

ثم بين سبحانه صفة العذاب المدمر الذى أحيطوا به فقال :

٧٤- (فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَالِجَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ) :

أى فجعلنا على مدينتهم ، أو على قراهم سالفها ، بأن دمرناها عليهم وقلعناها فوقهم ، وأرسلنا عليهم طينا متحجراً كالطر المتتابع : أنزلناه قبل القلب أو في أثناءه ليعيب الشذاذ المتفرقين ، فلا ينجر منهم جميعاً أحد . وفي سورة الذاريات : « لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ »^(٢) . ولأرب أنها حجارة صنعت من طين لا يعلم كنهه إلا علام الغيوب والطين إذا تحجر سقى سجيلا !

ثم دعا سبحانه إلى النظر والاعتبار بما أصاب هؤلاء المجرمين فقال :

٧٥- (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّينَ) :

أى إن فى ذلك العذاب الذى أحاط بقوم لوط فدمرهم لعلامات بينة على أخذ الله للمجرمين . يعرفها أهل القنطرة الذين يدركون الأمور ببصائرها وعلاماتها . فيستدلون بها على حقائق الأشياء ، ويحتبرون بما يحدث فى الكون من عظات وعبر !

وفى الآية تنويه بالقراسة والخفرمين . وفى تفسير ابن كثير عن أبي سعيد مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا قراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » رواه الترمذى وابن جرير . وأصدق الناس قراسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان . قال ابن القيم : وكان الصديق رضى الله عنه أعظم الأمة قراسة ، وبعدة عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ^(١)

ثم بين سبحانه بياتاً مؤكداً أن ملجئة قوم لوط لا تزال توحى بالعبرة والعظة فقال :

٧٦- (وَأَنهَا لَيْسَ بِلِمْزٍ مُّقِيمٍ) :

أى وإن هذه المدينة ، أو القرى - يعنى آثارها - لى طريق باقى ثابت يسلكه الناس يومئذ فيرونها رأى العين ليحبر بها أولو الأبصار والبصائر ، وفى سورة الصافات : « وَإِنكُم لَتَشْهَوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصِيبِينَ وَيَالِ اللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ^(٢) » . والخطاب لأهل مكة .

ثم حث المؤمنين على النظر مؤكداً فقال :

٧٧- (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ) :

أى إن فيها ذكر من قصة قوم لوط وما حل بهم لعلامة عظيمة للمؤمنين بالله ورسوله فإنهم الذين يعرفون أن ما حاق بهم من الطاب وتَجَلَّرَ ديارهم خلويةً بلاع ، إنما حل بهم لسوء صنيعهم ، وأما غيرهم فهم غارقون فى غوايتهم فلا يفكرون فى الآيات ولا يعرفون سبيل

(١) انظر كتابه : « مدارج السالكين » بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .

(٢) الأجنان : ١٣٧ ، ١٣٨ .

الهدى . وإفراد لفظ (الآية) هنا وجمعها فيما سبق لأن المشار إليه هنا مجمل وهو كونها بمسبيل مقيم ، والمشار إليه قبل ذلك مُفَصَّل حيث ذكرت قصة إهلاكهم وتدمير قراهم بسبب فاحشتهم ، ثم ساق سبحانه نبأ أصحاب الآية مجملاً فقال :

٧٨- (وَإِنْ^(١) كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ) :

أى وإن الشأن والخبر كان أصحاب الأيكة لظالمين لأنفسهم ، وأصحاب الأيكة قوم أرسل إليهم شيب ، والأيكة الشجرة المتتعة المتكاثفة ، وكانت عامة شجرهم المثل الذى جبر عنه بالأيكة . فنسبوا إليها . وكانت قريبة من مدين قرية شيب . ولما ظلموا أنفسهم بالشرك ومختلف المظالم أرسل الله إليهم شعباً كما أرسله إلى قومه أهل مدين . ولذا قال سبحانه فى كل من السور الثلاث ، الأعراف ، وهود ، والنكبات . «وإِلَى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا^(٢)» . والآيات . وقال فى سورة الشعراء : «كَلَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسِلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ» . إلى قوله عز من قائل : «فَكَلَّبُوهُ فَأَخْلَسَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ^(٣)» . وجملة القول أن شعباً عليه السلام ، أرسل إلى أمتين عذبنا بعدايبين . كما قال ابن جرير وغيره وهو ظاهر الكتاب العزيز .

ويبدو أنهم فاقوا أهل مدين فى الشرك والطغيان والاستهزاء والبهتان . ولذا كان عذابهم بيوم الظلة أشد من عذاب أهل مدين بالصيحة والرجفة وهى الزلزلة كما يعرب عنه قوله سبحانه : «فَأَخْلَسَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ^(٤)» ، حيث أكد سبحانه أنه كان عذاب يوم عظيم . روى غير واحد عن قتادة قال : ذكر لنا أنه جل شأنه سلب عليهم

(١) أى وإنه « كان أصحاب الأيكة لظالمين » فإن سخرية من التثنية واسمها ضمير الشأن والأصل وإنه . أى وإن الحال والشأن كان أصحاب الأيكة الخ ، ولذا وقعت اللام الفارقة فى الجملة التى بعدها لتكونها فى محل رفع خبر إن هذه ، وصيبت هذه اللام (اللام الفارقة) لأنها قرئت بين إن المؤكدة التى تنصب الاسم وترفع الخبر بعد أن خلعت نونها بالسكون وبين إن التابعة المشبهة لما فى سكون النون .

(٢) الأعراف أول الآية : ٨٥ - وهود أول الآية : ٨٤ - والنكبات أول الآية : ٣٦

(٣) الشعراء الآيات من ١٧٦ - ١٨٩

(٤) الشعراء الآية (١٨٩)

الحر سبعة أيام لا يظلمهم منه ظل ولا يجمعهم منه شيء. ثم بحث سبحانه عليهم سبحانه فجعلوا
يلتمسون الروح^(١) منها فبحث عليهم منها ناراً فأكلتهم فهو عذاب يوم الظلة. وقوله سبحانه:

٧٩- (فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ) :

مرتب على ظلمهم الذي تجاوز كل ظلم ، وإلزام نوع الانتقام هنا ثم تفسيره في سورة
الشعراء بعذاب يوم الظلة دليل على شدة حوله وعظمه . وقد قلنا مراراً إن الكتاب العزيز
يفسر بعضه بعضاً ، وضمير التثنية في قوله تعالى : « وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ » قيل إنه يعود
إلى الآية ومدين . لأنه لما كان رسولهما واحداً هو شبيب عليه السلام كان ذكر أحدهما
منبهاً على الآخر . والظاهر أنه يعود إلى مسكني قوم لوط وأصحاب الآية ... قال الألوسي :
وإلى ذلك ذهب الجمهور . أ. هـ . ويؤيده أنهما قدما في الذكر . وقد أخصر سابقاً إلى قرية
قوم لوط بضمير المفرد في قوله : « وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقْبِرٍ » . وأخصر لها وللآية
هنا بضمير المثني حيث قال تعالى : « وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ » . ولعل هذا لتكرير العبرة والظة
بما يصيب القوم المجرمين . والإمام المبين هو الطريق البين الواضح الذي يأتى به ويهتدى
الغادى والرائح .

(١) الروح : هي الراحة :

(وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٠﴾ وَءَاتَيْنَهُمْ
 ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ
 بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾)

الفرقات :

(الْحِجْر) : واد بين المدينة المنورة والشام . (أَصْحَابُ الْحِجْرِ) : هم عمود قوم صالح
 عليه السلام يوسعون عادة الثانية . وأصل الحجر كل ما أحيط بالحجارة ومنه حجر الكعبة .
 (الصَّيْحَةُ) : الصوت الشديد المزجج . والمراد منها الرجة التي أهلكوا بها كما سيأتي
 بيانه .

(فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ) : فما دفع عنهم وما منعهم .

التفسير

٨٠ - (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ) :

هنا شروع في قصة أصحاب الحجر ، قوم صالح عليه السلام ، وهي من القصص التي
 لا تزال آثارها ناطقة بالعبرة والعظة لمن يمر بها . والحجر هو الوادي الذي كانوا يسكنونه .
 ولا يزال معروفًا بين المدينة النبوية والشام ، وقد كان يمر به ركب الحجاز إلى الشام ،
 فاهبين وعائدين . وقصتهم هنا مجملة وفي مواطن أخرى ذكرت مفصلة . وإليك موجزا
 في بيان قصتهم التي أجملتها هذه الآيات :

أرسل الله إليهم نبيهم صالحا فكلبوه فكانوا بتكليمه مكلبين للرسل أجمعين ،
 لاثفاق كلمتهم على التوحيد والأصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار . ولذلك
 حكى الله سبحانه تكليمهم بقوله : « وَلَقَدْ كَلَّمَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ » .

٨١- (وَأَنبَأْنَاهُمْ آيَاتِنَا لَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) :

أى وأعلمناهم بحججنا البالغة الدالة على صدق صالح عليه السلام فيما دهاهم إليه من عبادة الله وحده ، والإيمان برسائله . وكانت الناقة إحدى آيات الله البينات : في شربها وهداها على خلاف غيرها من النياق ، ولذلك أضاعها صالح إلى الله تعالى حين قال لقومه : « يَا قَوْمِ اهْبِئُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَلُّوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسَوْءِ مَا أَخَذْتُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ »^(١) . فكانوا عن هذه الآيات كلها معرضين ، بل مكلمين معاندين .

٨٢- (وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ) :

أى ومكنأهم في الأرض . وجعلناهم أولى قوة ومنعة ، وحضارة ومهارة ، وحلوق بفنون الهندسة والعمارة ، حتى كانوا يتخذون من جبالها بيوتاً حصينة ، حيث كانوا يقطعون حجارها ويحتجونها تسوية لها ، ثم يبنون بها قصورهم ليحشوا فيها آمنين عليها من الهلك ، وعلى أنفسهم من العدوان والسوء ، قوة بنائهم وبيع إحكامها ، أو آمنين من العذاب لحسبانهم أن الحصون التي بنوها تحميهم منه - وكانوا يتخذون من سهولها قصوراً عظيمة في جنات وميون . . . وقد ذكرهم بذلك نبيهم صالح عليه السلام فيما حكي الله عنه في سورة الأعراف إذ قال : « وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخَلَّفُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »^(٢) وفي سورة الشعراء إذ قال : « أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ . فِي جَنَّاتٍ وَحُيُوتٍ . وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلُفُهَا هُفِيمٌ . وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ »^(٣) . لكنهم طغوا وبغوا وجعلوا آيات الله ورسالاته : « وَقَالُوا يَا صَالِحُ اتَّبِعْنَا إِنَّمَا تَعْبُدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ »^(٤) .

٨٣- (فَأَعْلَيْنَاهُمْ الصُّحُفَ الْمُنِيرَةَ مُصْحِحِينَ) :

وفي سورة هود : « وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصُّحُفَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَالِسِينَ »^(٥) .

(٢) الآية ٧٤ .

(١) الأعراف من الآية ٧٧ .

(١) سورة الأعراف من الآية ٧٣ .

(٢) الآية من ١١٦ - ١١٩ .

(٣) الآية ٧٨ .

وفي سورة الأعراف : « فَأَخْلَتْنَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ » (١).

والرجفة هي الزلزلة ، والصيحة من ثوابعها ، فإن الزلزلة تحدث تموجاً في الهواء شديداً ينفذ إليها . وكانت صيحة هلاكهم في صباح اليوم الرابع بعد تمتعهم ثلاثة أيام كما أوعدهم الله على لسان نبيهم صالح عليه السلام في سورة هود : « فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْثُوبٍ » (٢) .

والفاء في قوله تعالى :

٨٤- (فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

لترتيب علم الإغناء والنفع ، على ما أصابهم حين نزل بهم قضاء الله الذي لا مرد له . والمعنى : فما دفع عنهم وما منعهم من عذابه تعالى ما كانوا يكسبونه من نعت البيوت الوثيقة وجمع الأموال الوفيرة ، مع كثرة العبد والعبد ، بل خروا في ديارهم هلكى خلمدين كأن لم يكونوا بالأمس .

هذا ، وقد روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ، أن يصيبكم مثل ما أصابهم . وروى عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحبحر أرض ثمود في غزوة ثبوك ، أمرهم ألا يشربوا من مائها ولا يستقوا منها ، فقالوا : قد عَجَّنا منها واستقينا ! فأمروهم أن يطرخوا العجين ويهريقوا ذلك الماء . وفي رواية : فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يهريقوا ما استقوا من يثرها وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البشر التي كانت ترددها الناقة . قال العلماء : وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم موضع هذه البئر من طريق الوحى .

(١) من الآية : ٦٥ .

(٢) من الآية : ٦٥ .

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَخْلَقَ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ أَتَيْتَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ
الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۖ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾)

التفسيرات :

(بِالْحَقِّ) : أى بالأمر الثابت الذى يحق لنا أن نخلق السموات والأرض عليه طبقا

للتفصى الحكمة والمصلحة .

(السَّاعَةُ) : أى القيامة ، وسميت بالساعة ، لأنها تفجؤهم فى ساعة لا يطمونها .

(فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) : أى فأعرض عنهم الإهراض الجميل ، أو فاعف عنهم
الضرر الجميل الذى لا لوم فيه ولا تشريب . (الْمَثَانِي) : جمع مَثْنٍ من ثنى الشيء يَثْنِيهِ
إذا أعاده ، أو جمع مُثْنِيَةٍ من الثناء ، بـحذف الزوائد ، لا فيها من الثناء هل الله تعالى .

(لَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ) : لا تطمح بنظرك طموح واضب . وسيلتي بيان ذلك .

(أَزْوَاجًا) : أى أصنافا ، جمع زوج أى صنف .

(وَخَفِضْ جَنَاحَكَ) : أزل جانبك وتواضع ، والجناحان من الإنسان جانيباه .

التفسير

٨٥- (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ . . .) الآية . . .

لا قص الله تبارك وتعالى من أنباء المكلفين لرسولهم ما فيه عبرة وتذكرة - فيه يذكر
هذه الآية الكريمة على حكمته البالغة فى إهلاكهم ، حيث بين أنه ما خلق السموات والأرض

وما بينهما ذلك الخلق البديع المحكم ، إلا بالحق وهو أن يجعلوه وحده ولا يشركوا به شيئاً ، فلما جعلوا آياته ، وأشركوا به ، وكنهوا رسله ، وعثوا في الأرض فساداً - قضت عدائته وحكمته بأن يهلكهم ويهلك أمثالهم ، دفعاً لفسادهم ، وتطهيراً للأرض من شرورهم ، وإرشاداً لمن بقى إلى الصلاح والإصلاح . حذراً من أن يصيبهم مثل ما أصابهم .

هذا جزاءهم في الدنيا ، وقد أشارت إليه الجملة الأولى من الآية الحكيمه ، وأما جزاءهم في الآخرة فموعدهم فيه الساعة ، وإليه تشير الجملة الثانية من الآية ، وهى قوله :

(وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ) : لا ريب فيها ، فينتقم الله لرسله ، جزاء ما كُذِّبوا وأُوذوا .

هذا ، وفى تلك القصص وما عشت به تسليية كريمة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه صلوات الله وسلامه عليه ، إذا سمع من ربه أن الأمم السابقة كانوا يعاملون أنبياءهم هذه المعاملة القاسية ، هان عليه تحمل سفاهة قومه وأذاهم ، وسهل عليه أن يفرّج عنهم عذراً كريمة لا لوم فيه ولا تشريب ، وهذا هو الصنف الجميل الذى أمره الله به إذ قال :

(فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) : كما روى عن على وابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير الصنف الجميل ، وفى أمره صلى الله عليه وسلم بالصنف الجميل إشارة كريمة إلى تركهم لله تعالى ، وأن يتفرع بالصبر الجميل ، حتى يأتى وعد الله وما قضاه فى شأنهم فى الدنيا والآخرة ، وأن يصفح عنهم فلا يحمل نفسه مالا تطيق من الضيق بكفرهم ، ولا تلهب نفسه عليهم حسرات .

ثم قرر سبحانه هذا المعنى وزاده توكيداً فقال :

٨٦- (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) :

أى إن الله الذى رباه بنعمه ، وتولاه بفضلله وكرمه هو الخلاق لك ولهم ، الطيم بأحوالك وأحوالهم ، وبما جرى بينك وبينهم ، فخلق بك أن تكل الأمور إليه ، فهو الحكم العدل الذى يجازيك على حسناتك ويجازيهم على سيئاتهم ، وقد علمت أن الصنف الجميل

أولى بك إلى أن يحكم الله بينك وبينهم وهو خير الحاكمين . ثم امتن سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم بالمنة العظمى ، وهي إنزال القرآن عليه فقال :

٨٧- (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) :

أى ولقد أنعمنا عليك إذ أنزلنا إليك فاتحة الكتاب ، وهي سبع آيات تثنى وتكرر في الصلوات الخمس وغيرها ويثنى بها على الله عز وجل ، وهي القرآن العظيم .

وتخصيص الفاتحة بالذكر واعتبارها القرآن الكريم ، لتزيد فضلها ورفع مكانتها ، ولا شئالها على مقاصد القرآن كله .

وقد روى البخارى^(١) عن أبي سعيد بن الملق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهما في المسجد : لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن . . . الحمد لله رب العالمين ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته .

وروى البخارى أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم » .

فكل من هذين الحديثين الصحيحين نص صريح في أن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني وأنها القرآن العظيم . والقرآن كما يطلق على الكتاب العزيز كله يطلق على بعضه .

وذكر المفسرون جملة أقوال أخرى في المراد بالسبع المثاني ، أصحابها وأقواها ما روى عن جمع من الصحابة والتابعين ، وفي مقدمتهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ، إذ قالوا ، إنها السبع الطل^(٢) أطول سور القرآن الكريم كله : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ، والسابعة الأنفال وبراءة ، فهما هاتان سورة واحدة ولذا لم يفصل بينهما بالبسملة .

(١) في أول كتاب التفسير : باب ما جاء في فاتحة الكتاب . . . ثم في باب قوله تعالى : « ولقد آتيناك بها من المثاني والقرآن العظيم » من تفسير سورة الحجر .

(٢) جمع طول مؤنث المطول .

وذكر ابن كثير أن النص الصحيح على أن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، لا يمنع من وصف السبع الطول بما اتصفت به الفاتحة . بل لا يمنع من وصف القرآن كله، بأنه مثاني، وقد قال تعالى : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَلِيلِ كِتَابًا مُثَانِيهَا مَثَانِي » ^(١).

ولما كان متاع الدنيا وإن عظم، شيئاً ضئيلاً حقيراً بالقياس إلى ما أنعم الله به على نبيه من نعمة القرآن الكريم - ناه أن يطمع ببصره طموح راغب في هذا المتاع فقال :

٨٨- (لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ . . .) الآية .

أى لا ترغب في متاع الدنيا وزخرفها مما متعنا به أصنافاً من الكفرة المشركين وأهل الكتاب ، واستعن بما آتاك الله من القرآن العظيم مما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية ، كقوله تعالى : « وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْثِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » ^(٢).

وكان صلى الله عليه وسلم يود أن يؤمن كل من بعثه الله إليهم، ويشق عليه - ليزيد شفقتة - بقاء الكفرة على كفرهم فقال الله له رحمة به :

(وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) كقوله : « فَلَا تَلْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ » ^(٣) أى لا تحزن ولا تنحسر إذا لم يؤمنوا فما عليك إلا البلاغ وقد بلغت ، فلا تبال بهم بعد ذلك .

(وَانْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) : أى تواضع لمن اتبعك من المؤمنين وارفق بهم واصبر نفسك معهم . فإنهم أولى بك من أولئك الجاحلين ، وإنك بالمؤمنين رهوف رحيم .

(١) سورة الزمر من الآية ٢٣ :

(٢) سورة طه الآية : ١٣١

(٣) سورة فاطر من الآية ٨ :

(وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٨﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٩﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٠﴾ فَوَرَبِّكَ
 لَنَسِفَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩١﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾ فَاصْدَعْ بِمَا
 تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُفْرِكِينَ ﴿٩٣﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٤﴾
 الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾)

المفردات :

(النَّذِيرُ الْمُبِينُ) : المنذر الموضح لما ينذر الناس به ويهديهم إليه .

(عِضِينَ) : أى أعصاباً وأجزاء متفرقة كل فرقة عِصَّة ، يقال عَصَى الشَّيْءَ تعصية
 إذا فرقه وجزأه .

(فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) : أى فاجهر بما تؤمر به وأظهره ، يقال صدع بالحجة إذا تكلم
 بها جهاراً أو افترق بين الحق والباطل ، من الصدع بمعنى الشق .

(إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) : أى تولينا إهلاك المستهزئين يقال : كَفَيْتَ فَلَانًا المونة
 إذا توليتها ولم تحوجه إليها

التفسير

٨٩- (وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ) :

امتن الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الآيتين السابقتين بأنه آتاه
 سبباً من الخلق والقرآن العظيم وأوصاه بوصايا ثلاث :

« أولاهـا » : أن لاتطمح نفسه إلى مثل ما أوتيـه أصناف من الكفار من المال والجاه فإن القرآن أعظم من هذا كله ، فهو عز الدنيا والآخرة « والوصية الثانية » أن لا يحزن عليهم بسبب انصرافهم عن الهدى الذي جاءهم به « والوصية الثالثة » أن يتواضع للمؤمنين ويخفض جناحه لهم ليشـتد حبهم له ، واستمسـاكهم بدعوته والتفافهم حوله ، فهم خير له من هؤلاء المترفين المستكبرين ، وقد مرَّ الكلام على هاتين الآيتين وجاءت هذه الآية مشتملة على وصية رابعة ، وهى أن يقول لجميع الناس إنه هو النذير الموضح لما أنـزله الله عليه من أجلهم ، من السبع المثاني والقرآن العظيم ، وفى جملة ما يوضحه لهم ما أنذرهم فيه من العقاب على مخالفتهم أوامر ربهم ، حيث يبين دواعيه وبراهينه ، وإنما اقتصر على الإنذار مع أن الله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً ، لأن المؤمنين كانوا يومئذ قلة والكافرين كثرة ، ولأن المقام مقام تحذير وتخويف ، وفى الصحيحين عن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إنما مثلى ومثـل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قومه فقال : يا قوم ، إني رأيت الجيش بعينى وإني أنا النذير المرىـان ، فالتجاء التجاء ، فأطاعه طائفة من قومه فأذلقـوا وانطلقوا على مـهلكهم فنجوا ، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثـل من أطاعنى واتبع ما جئت به ، ومثـل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق » .

٩٠-٩٣- (كما أنزلنا على المفسرين (٩٠) الذين جعلوا القرآن عضين (٩١)

فربك نسألنهم أجمعين (٩٢) عما كانوا يملكون (٩٣) .

البيان

اختلف العلماء في تفسير المقتسمين الذين جعلوا القرآن عصين على سبعة أفعال نختار منها قولين : (أحدهما) ما قاله مقاتل والقراء ، من أنهم ستة عشر رجلاً ، أرسلهم الوليد ابن المغيرة أيام موسم الحج فاقسموا طرق مكة ومدخلها وفجاجها ، يقولون لمن سلكوها : لا تغتربوا بهذا الخارج فينا يدعى النبوة فإنه مجنون ، وربما قالوا : ساحر ، وربما قالوا شاعر ، وربما قالوا كاهن ، وُسُوموا مقتسمين لأنهم اقتسموا مدخل مكة فأماهم الله شر ميتة ، وكانوا نصيبوا المغيرة بن شعبة حكماً على باب المسجد الحرام ، فإذا سألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وافق على فرية هؤلاء المقتسمين ، وصدقهم فيما يفترونه - هكذا حكى القرطبي وأى مقاتل والقراء .

(والقول الثاني) لِقَتَادَةَ وخلاصته أنهم قوم من كفار مكة ، اقتسموا كتاب الله فزعموا بعضه شعراً ، وبعضه سحرًا ، وبعضه كهانة ، وبعضه أساطير الأولين فهؤلاء هم المقتسمون جعلوا القرآن عصين ، أى جعلوه أجزاءً مختلفة وفرقًا متباينة ، لكل جزء منه اسم من الأسماء التى مرَّ بيانها .

ولما اخترنا هذين القولين لأن السورة مكية ، وما جاء فيهما حدث من مشركى مكة . أما ما قيل من أن المقتسمين هم أهل الكتاب ، اقتسموا القرآن فيما بينهم ، فأمنوا ببعضه وهو ما وافق التوراة والإنجيل . وكفروا ببعضه وهو ما خالفهما ، أو اقتسموه استهزاء . فقال بعضهم لبعض : هذه السورة لى وهذه السورة لك ، أو اقتسموا كتبهم ففروها ويؤثوئها . أما هذه الأقوال الثلاثة فغير مقبولة . لأن السورة مكية . ولم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم فى مكة أحكاكك بأهل الكتاب . ولا تبليغ القرآن لهم حتى يقولوا فيه ذلك ، كما أنه لم يسبق لأهل الكتاب فى السورة كلها ذكر مطلقاً حتى يتوهم رد المقتسمين إليهم وتفسيرهم بهم .

وأما ما قيل من أن المراد بهم قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين كما قال سبحانه فى سورة النحل حكاية عنهم : « قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ

لِيُؤَيِّدَ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ - ٤٩ - « أما هذا القول - فهو بعيد أيضًا لأنهم وإن ذكروا في هذه السورة بعنوان أصحاب الحجر في الآية رقم ٨٠ لكنهم لم يجعلوا القرآن حُصَيْنَ فَإِنَّهُمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ لَتَقْدِمَهُمْ عَلَى نَزْوِلِهِ فَضْلًا عَنْ أَنَّ الْمَقَامَ لَا يَسْمَحُ بِإِرَادَتِهِمْ . وكيف تتصل هذه الآية وما بعدها بقصتهم وبينهما تسع آيات ، وفي أفصح الكلام ، إن هذا لجد بعيد .

ما ترتبط به هذه الآيات ومعناها

قد مرَّ بك أيها القارئ الكريم أننا اخترنا الرايين الأولين في تفسير معنى المقتسمين لاتصافهما على أنهم من أهل مكة . وهذا يناسب كون السورة مكية وتربط تلك الآيات الأربع بقوله تعالى قبلها مباشرة : « وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّبِيُّ الْمُبَشِّرُ » والمعنى على هذا :

وقل أيها الرسول للناس : إني أنا المنذر لمن خالف ربه وكفر به وعصاه ، المبين لهم ما أنذرهم كالإنذار الذي ننزله بشأن المقتسمين من أهل مكة الذين جعلوا القرآن أجزاءً وفرقوه أوصافًا . فتارة يسمونه سحرًا وأخرى يزعمونه شعرًا وحينًا يدعون أنه كهانة . وأخرى يفترون أنه أساطير الأولين . وهذا الإنذار الذي ننزله بشأنهم ونبينه لهم هو قولنا لك تسلية . ولهم وعيدًا وتهديدًا : فوحي ربك الذي أحاطك بحمايته ورباك بنعمته وشرهك برسائله لنسألنهم أجمعين عما كانوا في دنياهم يعملون من كفر وتكذيب وإعراض وإفتراء « وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ »^(١) فيحاسبهم أدق حساب ويماقبهم أشد عقاب . فليس الأمر كما يزعمون إذ يقولون : « إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ »^(٢) . وعبر بالمعنى بقوله : « كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ » مع أنه تعالى لم ينزل في الماضي بشأنهم قوله : « قَوْمُكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » وإنما أنزله وقتها أمر النبي بقوله له : « وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّبِيُّ الْمُبَشِّرُ » الآيات . - وعبر بالماضي في قوله : « أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ » - لأنَّ المحقق إنزاله في المستقبل في حكم الذي نزل فعلا . ولأنَّ نزوله سابق في علم الله وقضائه .

ويجوز أن يراد مما أنزله الله على المقتسمين ما سبق نزوله من الإنذار للمعرضين عن القرآن المتقولين عليه كقوله تعالى في حق الوليد بن المغيرة : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْلُوءًا » وقوله : « سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا » وقوله : « سَأُضْلِيهِ سَفَرًا وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَفَرٌ لَاتُبْقَى وَلَا تَذَرُ لَوْ آخِةً لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ »^(١). وذلك عقاب له على قوله في القرآن : « إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ » . وكقوله في سورة فصلت : « فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَنْزَلْنَاهُ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثَمُودَ »^(٢) . وعلى هذا يكون قوله سبحانه : « فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » . وعيدًا آخر غير ماسبق نزوله بشأنهم .

ويجوز أن يكون الضمير في قوله تعالى : « فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ » عائدا على الناس جميعاً ، وليس خاصاً بهؤلاء المقتسمين ، أى وحق ربك يا محمد لنسألن الناس جميعاً - مؤمنهم وكافرهم عما كانوا يعملون في دنياهم « لَيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى »^(٣) .

وليس سؤاله سبحانه سؤال استفهام واستعلام وإنما هو سؤال تفريع وتوبيخ أو تقرير ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يسألهم الله تعالى : هل علمتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم وإنما يقول : لم علمتم كذا وكذا؟ وروى الترمذى بإسناد حسن صحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَأَنْزِلُ قَلَمًا عِيدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عَمَلِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عَلَيْهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ؟ »

ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى في سورة الرحمن : « فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ »^(٤) .

وكذا في سورة المراتل : « هَلَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ »^(٥)

(٢) ضلت الآية ١٣

(٤) الآية ٣٩

(١) سورة المثلث الآية من ١١ - ٣٠

(٣) سورة النجم من الآية ٣١

(٥) الآيةين ٣٥ ، ٣٦

لأن يوم القيامة طويل وفيه مواقف فيسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها .
 وفي التعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام بمن تسميته واللفظ
 به ، مالا يحتاج إلى بيان .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى سراً حتى نزلت هذه الآية :

٩٤ - (فَاصْلَحْ يَمَّا تُمُورُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) :

أي اجهر بما بأمرك الله به ، وأعلن رسالته التي أرسلك الله بها إلى الناس كافة ، ولا تبال
 بالمشركين وأذاهم فالله حافظك وناصرك وعاصمك ، كما قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ
 مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ » (١) .

ولما كان المستهزون بالدعوة هم أكبر المعوقين لها والصادئين عن سبيل الله - وعده الله
 سبحانه أن يهلكهم ويكنيه شرهم فقال :

٩٥ - (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) :

الذين يستهزون بك وبالقرآن !

والستهزون نفر من رؤساء كفار قريش ، اختلف في صلتهم وفي أسمائهم ، والمشهور
 أنهم خمسة ، وكانوا يبالغون في إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والامتنعاه به .
 وبالقرآن ، وهم : الوليد بن المغيرة المخزومي وهو رأسهم ، والعاصم بن وائل السهمي ،
 والأسود بن الطيب ، والأسود بن عبد يغوث ، والحاتث بن قيس ، وقيل غير ذلك .

غير أن المعلوم في شأنهم أنهم كانوا طائفة ذات قوة وشوكة ، لأن أمثالهم هم الذين
 يجترونها على مثل هذه السقاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو منصبه وعظيم قدره
 في عشيرته . وقد وصف الله المستهزين ، وأكد وعده لرسوله بأنه سيكنيه شرهم فقال
 سبحانه :

٩- (الَّذِينَ يَجْمَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) :

أى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء بك يا محمد بل اجترعوا على عظمة العظام وكبيرة الكبائر : ألا وهى الإشراف بالله عز وجل ، ولعلنا كله « فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » ما يحل بهم فى الدنيا من الإهلاك والإبادة ، وفى الآخرة من العذاب العظيم .

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٩﴾)

المفردات :

(يَضِيقُ صَدْرُكَ) : أى يتقبض ويخرج .

(مِنَ السَّاجِدِينَ) : أى من المصلين ، وإطلاق الساجدين عليهم ؛ لأن السجود فى الصلاة أظهر ما فيها من أمارات الخضوع والاستسلام واللذة لله تعالى .

(الْيَقِينُ) : المراد به هنا الموت ؛ وعبر عنه باليقين لتحقيقه .

التفسير

بعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة امتثالاً لأمر ربه ، اشتد إيلاء قريش له ولن آمن به ، حتى ضاق صدره وعظم همه ، بما كانوا يقولون من كلمات الشرك والسخرية فأنزل الله عليه :

١٧- (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ) (الآيات .

أى وإنا نعلم ما يعصيك من انقباض صدرك ، وعظم همك وألمك ، بسبب ما يقول المشركون فيك وفى القرآن من كلمات الشرك والاستهزاء :

١٨- (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) :

أى فافزع إلى ربك فى يعصيك من ضيق الصدر وانقباضه ، ونزعة عما يقول المشركون ،

حاملًا له سبحانه على أن هدك إلى الحق وشرح صدورك . وكان من المهملين الغاشمين ،
يكشف همك وغمك ، وينجيبي الضيق الذي تنجده في عبودك .

ولأن السجود في الصلاة أظور بما فيها من الخضوع ، وأفضل أجزائها من الخضوع -
عز الله به عنها ، وأمره به بمصيفة نذل على النجوم والانتظام بالصلاة وبالمسجد معاً . وكان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة^(١) . وقد روى عن مسلم في صحيحه ، عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه
وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء » .

وفي ختام السورة الكريمة بقوله تباركت أسماؤه :

٩٩- (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) :

أمر لاهي كريم للنبي صلى الله عليه وسلم بدوام العبادة لربه والدعوة إليه حتى يأتيه
اليقين ، أي الأمر الموقن به وهو الموت .

أي دم على ما أنت عليه من الصلاة والعبادة لربك ما دمت حياً .

والآية دليل على وجوب العبادة - وعيادها الصلاة - على كل مكلف ! دام عقله ثابتاً .
ولو كان مريضاً كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن حمران بن حبيب رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عمل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع
فعل جنبك » .

والآية الكريمة دليل كذلك على تخطئة من ذهب من الملائسة إلى أن المراد باليقين المعرفة ،
فتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم ! وهذا كفر وضلال وبهول ، فإن
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله ، وأعرفهم بحقوقه
وصفاته وما يستحق من التعظيم ، وكانوا مع هذا أكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل
الخيرات ، إلى الممات . وإنما المراد باليقين لنا الموت كما قلناه . والله الحمد والمنة ، وهو
المستول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأسستها فإنه بجواد كريم .

(١) هنا حديث مشهور ذكره ابن جرير وغيره ، وقال ابن الأثير في النهاية : كان إذا حزبه أمر صلى . أي إذا نزل به
مهم أو أجابه غم . ٥٨٥ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النحل

المقدمة

السورة مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة على أرجح الآراء ، وهي تتناول النعم العديدة المتوالية من الله سبحانه على خلقه ، ولهذا سميت أيضاً سورة « النعم » .

وإن كثيراً من البشر يقابلون هذه النعم بالبحرود والكفران كما قال تعالى : « يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ » النحل (٨٣) . وأهم مشتملاتها :

١- أنها أشارت إلى أن عذاب الله واقع ماله من دافع ، على من يستحقونه من الطغاة الشقاة ، وإن أهلهم الله حتى حين فليس معنى ذلك إفلاتهم من عقابه الأليم إذا هم أصروا على الكفر والعصيان ، فإن الله ليحلى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .

ومن لطفه سبحانه بعباده أنه ينذرهم قبل معالجهم بالمذاب عن طريق تنزيل الملائكة بالوحي السايى على من يصطفيهم من رسله ليبلغوه إلى أقوامهم : « لَعَلَّأ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزًا حَكِيمًا » (١) .

٢- أنها بينت أن الله سبحانه خلق السموات والأرض من العدم بالحق والحكمة ، وخلق الإنسان من نطفة من ماء مهين ثم سوّاه إنساناً سوياً ، فإذا هو مجادل مكابر مُقْبِلٌ على الخطيئة بعيد عن الصواب ، ومع هذا فالله سبحانه يغمره بإحسانه وكرمه ، فقد خلق له الأنعام وسفرها له ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها ويأكل لحومها وما تدوره من الأغبان ، وهياً له استخدام الدواب بتطليها ويحمل عليها أثقاله إلى مكان بعيد ، ومع أن الله من عليه بذلك هداه إلى السبيل السوى المستقيم ليعبد الله حتى عبادته ، فبحث إليه رسله ؛ وبين له آياته .

٣- وأن من رحمة الله بخلقه أنه أسقط لهم المطر يستغلونه في الشرب وإعداد الطعام وصق المواشى وزراعة الأرض لتخرج أنواع الثمار والفواكه والبقول وغيرها ، ومن نعم الله أيضاً على عباده أنه مهد لهم العيش على سطح الأرض ، ونظم دوراتها حول محورها بصورة تستتيح تعاقب الليل والنهار وميماً لهم الانتفاع بضوء الشمس ونور القمر ، والاهتداء في ظلمات الليل بالنجوم أثناء الليل والترحال ، كما سخر لهم الانتفاع بالبحار والمحيطات وما تضمه من خيرات ، وما تهيئه لهم من سهولة الانتقال بالسفن بين شتى البلاد والأقطار ، وتظهر آثار حكمته سبحانه في أنه ثبت الأرض في دوراتها بالجبال الشامخة حتى لا تنهد بما تحمله من العوالم العليدة .

٤- وأن الله سبحانه هو الذى خلق الخلق بحكمته وقدرته وغمرهم بإحسانه وفضله فهو وحده الجليل بالعبادة فكيف يشركون به أحداً من خلقه ، مع أن نعم الله عليهم لا تُحصى ولا تعد ، وهو يعلم مايسرون وما يعلنون ، وسيجازى كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب كما جازى الأئمة السابقة لهم في الدنيا والآخرة ، في حين أن ما يعبدونهم من دونه لا يستحقون شيئاً من العبادة لفقدانهم أهليتها ، فهم لا يملكون لأنفسهم ولا لسواهم نفعا ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

٥- وأن الموت نهاية كل إنسان والناس إزاءه فريقان : فريقٌ تتوفاه ملائكة العذاب ومصيره إلى جهنم ويشس المصير ، وفريق مؤمن تتوفاه ملائكة الرحمة فتبشره بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة ؛ ولقد بعث الله الرسل وأنزل معهم الكتب فاستجاب لهم فريق وكفر بهم فريق ، وسينال كل جزاءه بقدر عمله ، والذين هاجروا في سبيل الله سيصلهم الله برحمته ورضوانه في الدنيا « وَلَا تَجْرُ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » .

٦- وبينت السورة أنه تعالى لم يرسل قبل محمد ملائكة حتى يحتجوا بهذا ، وإنما أرسل رجالاً أوحى إليهم برسالاته ، فهل آمن الكفار أن يخسف الله بهم الأرض جزاء كفرهم وعنادهم أو يصيبهم بعلاب مياغت وهم آمنون ، أفلا ينظرون إلى الكتائب المتفاداة لمشيئته الخاضعة لإرادته سواءً في الأرض أم في السماء ، فهو إله واحد لا شريك له ، تظهر آثار قدرته وحكمته وإحسانه على خلقه ، وإن كان بعضهم يقابل الإحسان بالإساءة والجهود ، ويزعم

أن الملاحة بناتُ الله ، ويضيق بإنجاب البنات ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيقينهم مع احتمال الذل والهوان أم يلفظهن أحياء في التراب - ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم لأزّل كل ما يدب على سطح الأرض من الكائنات الحية ولكنه يؤخرهم إلى أجل محدود لا يتجاوزونه بأي حال .

٧- وبينت السورة أنه تعالى أرسل الرسل إلى الأمم السابقة فكذبوهم فأصابهم ما يستحقونه من العذاب ، وأنه تعالى أنزل على رسوله الكتاب إرشاداً وتوضيحاً وهدى ورحمة ، وكما أنزل الله الهداية الروحية لإحياء النفوس أنزل سبحانه الماء لإحياء الأرض بعد موتها ، وسخر سبحانه الأنعام لمتنعمهم من بطونها اللبن السائغ العذب ، وأنبت لهم من الأرض ثمرات النخيل والأعناب يتخذون من ثمراتها شراباً حلواً وأكلًا شهيًا ، وسخر النحل وهداها لتتخذ من الجبال ومن الشجر والعرائش بيوتاً لها ولتتناول من الثمار غذاءً تحيله إلى عسل شهي فيه غذاء وشفاء .

٨- وبينت أن الله خلقنا ثم قدر علينا الموت ، وقد يعمل بعضنا حتى يبلغ أرذل العمر فلا يعلم شيئاً ، والله انجزنا بتفضيل بعضنا على بعض في الرزق ، ونطق لنا أزواجاً من جنسنا حتى نأنس بيهن ونسكن إليهن ، ومنحنا منهن أبناءً وحفلة ورزقنا من طيبات الحياة فكيف نقابل إحسانه بالكفر ، ونؤمن بالباطل والضلال ونعبد من دونه من لا يملك أن يرزقنا ولا يستطيع الرزق إن أراد .

٩- وأنه لا يستوى العجزة والقادرون ولا الأغنياء والأذكياء ، وللجميع نهاية يوم القيامة الذي يباغت به الجميع مباغتة تقع كطرفة العين ، ومن آيات الله التي ينبغى مراعاتها وشكرها أنه سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا . ونحن لانعم شيئاً ، ثم منحنا نعمة السمع والبصر والعقل المفكر لكي نعبده ونشكره حق شكره ، وأتاح لنا رؤية الطير المحلقة في أجواز الهواء ضد الجاذبية الأرضية ، وما يحفظها في تحليقها إلا الله الحكيم التقدير العليم .

١٠- ومن نعم الله العديدة علينا أنه هدانا لاتبخاذ البيوت المستقرة ، كما هدانا لأن نتخذ البيوت المثقلة من الخيام المصنوعة من جلود الأنعام . وهياً لنا أن نتخذ من أصوافها

وأوبارها وأشعارها أثاثًا لبيوتنا وملابس تقينا من لُح الحر ولذع البرد ، وهذان إلى اتخاذ الدروع التي تحمينا في ساحة القتال ؛ ولكن كثيرين مثًا يعرفون هذه النعم وهم لها جاحلون .

١١- وأن الله سبحانه أمر عباده بمراعاة العدل والإحسان وصلة الأرحام ، ونهاهم عن ارتكاب الآثام ، كما أمرهم سبحانه بالوفاء بالعهود المُبرمة والأيمان المؤكدة ، وألا يتنقضوا ما أبرموه وألا يتخلوا أيمانهم وسيلة للخداع والتمويه وألا يستبدلوا ما عاهدوا عليه الله بعرض زائل ولا ثمن قليل ، فإن ما عند الله خير وأبقى وسيجزى الله عباده المتقين أجزل الثواب .

١٢- وأن على المؤمنين حين يتلون كتاب الله أن يستمعوا به من وسوسة الشيطان حتى لا يُفْسِد عليهم تلاوتهم أو يصرفهم عن تدبر آيات الله البينات ؛ فإنه لا سلطان للشيطان على المؤمنين المتوكلين على الله ، وإنما سلطانه على الموالين له المنصرفين عن عبادة الله .

١٣- وأنه إذا أنزل الله آية بدلا من آية كُذِّبَ المشركون رسولهم ، وكان عليهم أن يعلموا أن الرسول لا يفتري على الله الكذب ، وأنه تلقى وحى الله عن طريق الروح الأمين تشبيهاً لقلوب المؤمنين وهدى وبشرى للمسلمين ؛ وأن المشركين يزعمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن عن طريق غلام أعجمي ، فاتهم أن هذا الغلام أعجمي لا يكاد يبين وأن القرآن الكريم عربي مبين ، واقتراء الكلب على الله من شيمة الكلابين الكافرين .

١٤- وأن من كفر بالله بعد الإيمان فجزاؤه العذاب الأليم ، إلا من أُكْرِهَ إِكْرَاهًا شَدِيدًا على النطق بالكفر وقلبه ممتلئ بالإيمان .

١٥- وأن النعم تزول بجحودها وقد ضرب لذلك مثلاً بقرية سعدت بأنعم الله فهاشت آمنه مطمئنة فلما كفرت أذاقها الله لباس الجوع والحاجة والهوان بسبب كفرها وإنكارها لأنعم الله .

١٦- ثم وجه الله عباده إلى أن يطعموا الحلال وأن يبتنعوا من الحرام ، ونهاهم عن أن يبتدعوا من التحريم والتحليل ما لم يأذن به الله ، ونبههم إلى أن من وقع في الآثام وبادر بالتوبة فإن الله من بعد ذلك لغفور رحيم .

١٧- ثم أمر الله رسوله أن يلتزم في دعوته بالرفق والأناة والموعظة الحسنة وأن يجادل الكُفَّارَ بالحسنى ، وإذا آذاه المشركون فإن له أن يقابل إِيذاعهم بمثله وله أن يصبر فإن الصبرَ خير عاقبة وأجدى ما لآ فإن الله مع الصابرين المحسنين .

سورة النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اِنَّا اَمَرُاَ اِلَهَ فَلَآ تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ)

التفسير

١ - (اِنَّا اَمَرُاَ اِلَهَ فَلَآ تَسْتَعْجِلُوْهُ) : نزل قضاء الله وحكمه بنصر المؤمنين وهزيمة الكفار إذا أصروا على الكفر والعصيان ، وللقصود أنه سيأتي قضاء الله في المستقبل ، والتعبير عن المستقبل بالماضي لأن وقوعه محقق مؤكد في الوقت الذي حثه الله لوقوعه فكانه وقع فعلا ، وشبهه هذا قوله تعالى : ١ وَكَانَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ^(١) . فإن المناداة لاتقع إلا يوم القيامة ، والمراد بأمر الله هنا - كما قال ابن جريج - ما وعد الله رسوله من النصر على الأعداء . والانتقام منهم بالقتل والسبي والاستيلاء على الديار ٥١ . ومن ذلك قوله تعالى : ١ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ^(٢) .

وإذا كان قضاء الله نافذا لا محالة في الوقت الذي قبله الله سبحانه فلا داعي لأن تستعجلوا وقوعه أيما للشركون ، وقد كانوا يتعجلون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستعجلون وقوع الطلب الذي أنزلهم به .

(١) الأعراف - ٤٤

(٢) الروم - ٤٧

(سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) : تنزهها لله سبحانه وتساميا عن أن يكون له شريك أو نظير بمثاله في أمره كله : « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ »^(١) .

(يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝)

المفردات :

(بِالرُّوحِ) : المقصود بالروح هنا القرآن الكريم ومنه قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا »^(٢) . أو القرآن والسنة معا لأنهما وحى مهابى وإن اختلفا بآن لفظ القرآن ومعناه أنزلا من عند الله ، أما السنة فمعناها هو الذى أنزل من عنده تعالى ، وأما لفظها فهو من تمبير نبيينا محمد صلى الله عليه وسلم . (مِنْ أَمْرِهِ) : أى أن هذا الروح - أى القرآن - ناشئ من أمره وصاير عنه ، ويصح أن تكون (من) سببية أى بسبب أمره . (أَنْذِرُوا) : خوفوا وحذروا .

التفسير

٢- (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) :

أى أنه سبحانه اقتضت حكمته قبل أن يعاقب خلقه أن يرشدهم إلى الصواب ويخوفهم العقاب فينزل ملائكته بالوحى السابى حال كون هذا الوحى ناشئا ومبتدئا من أمره وحده - ينزله - على من يصطفيه من خلقه ومهمتهم ما بينه الله فى قوله : « أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ » أى خوفوا الناس من مخالفة أمرى . وبينوا لهم أنه لا إله إلا الله وأن عليهم أن يعبدوه وحده وأن يحذروا غضبه وعقابه الشايد الذى يحل بهم إذا ظلوا كافرين عاصين

(خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ دُونِ الْمَاءِ) (٢)
 (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ دُونِ الْمَاءِ) (٣)

التفسير :

(النُّطْفَةُ) : ماء الرجل ففيه الحيوانات ذرية ، وماء المرأة ففيه البويضة التي تلقح
 بحيوان من حيوانات مني الرجل ، فيحصل الحمل وفقاً لما يشيئة الله تعالى .
 (خَلَقَهُمْ) : تشييدهم الخلق والمصنعة . (تَبَيَّنَ) : واضح ظاهر .

الآية

٣ - (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْإِنْسَانِ) . من أن قرّر الله أنه لا إله إلا هو ساق الدليل
 على وحدانيته بما له من أبداع السموات والأرض ، فليس من الله شيء ، ونسق بينهما أتم تنسيق ،
 ودفع كلا منهما في فلكه الروم ، من أن الله تعالى ، ما لا يدركه بالحواس ، فليس من الله شيء ،
 في الخلق والتدبير كما قال : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام .
 ما خلقناهما إلا بالحق ، ولكن أنكر أن لهم أولاداً .

(تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) : ترفع الله وتعالى عن أن يكون له شريك في ملكه
 أو نظير في خلقه وتدبيره ، فإن أولاد الشركاء عاجزون عن تدبير أنفسهم وجلب النفع لهم ،
 أو دفع الضر عنهم ، فكيف يكونون شركاء في الخلق الواحد القهار ، ثم تحدث عن خلق الإنسان
 خاصته لربّه فقال :

٤ . (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ دُونِ الْمَاءِ) .

وكما خلق الله السموات والأرض ، فخلق الإنسان في أبداع تكوين من ماء مهين
 حيث زوده بالسمع والبصر وأيده بالمثل للذكر . ولم يكنف بذلك ، بل أرسل إليه الرسل ،

وأنزل عليه الكتاب ، وكان مقتضى علمه أن يقرّ بوحدةانية الله وقدرته ، وأن يبادر بعبادته ولكنه اتخذ هذه الواهب التي أيده الله بها ليجادل في وحدانية الله ويخاصم الدعاة إليه إذ يقول : « مَنْ يُخِشِ الْعِظَامَ وَهِيَ رِيمٌ » (١) مع أنه « مِمَّنْ عَادَ قُوًى قَهْرًا مَقْتَضٍ مِنْ عِبَادِهِ ، وَصَلَّى اللَّهُ إِذْ يَقُولُ : « وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَالِ » (٢) .

ويصحح أن يكون المعنى : خلق الإنسان من نقطة فإذا هو متعلق بمجادل عن نفسه مكافئ للخصوم بعد أن كان ماءً حقيراً لا قيمة له ولا وزن - وهذا المعنى أنصب بمقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال على الله تعالى .

(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَقَرُّحُونَ ① وَتَحْسِلُ أَمْعَالُكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا يَشِقَّ الْأَنْفُسُ ② إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ ③ وَالْحَيْلَ وَالْأَيْحَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ④)

المفسرات :

(الْأَنْعَامُ) : الإبل والبقر والضأن والمز . (تُرِيحُونَ) : تعبدونها من المراعي إلى البيوت من الرواح وهي العودة إلى البيوت آخر النهار .

(تَقَرُّحُونَ) : تطلقون سراحها من الحظائر مباحة إلى المراعي الصالحة .

(يَشِقُّ الْأَنْفُسُ) : ما يشق عليها ويرحقها ويحملها ما يثقلها من الأعباء .

التفصيل

٥- (وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءًا وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) : أى وكما خلق الله الإنسان خلق له الأنعام ونحو الإبل والبقر والمز والضأن ، وجعل له فيها دِفْءًا ، حيث يتخذ من أبقائها وأوبارها وأشجارها ما يربس وأعطيها تمنحه الدفء في الشتاء كما تمنحه الدفء الداخل بالطعام بحيث تمنحه طاقات حرارية حين يأكل لحومها ودعونها وألبانها ، فإن لكل طعام نوعا حراريا خاصا به يمنحه الله لأكله ، والإنسان فيها منافع كثيرة كالحرث والرعى وغير ذلك من النعم التي تستنبط منها .

٦- (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرِيحُونَ وَحِينَ تُصْرَعُونَ) : وكما تمنحكم تلك المنافع العظيمة فهي تملأ البهجة والسرور على نفوسكم بجمالها حين تعيدونها من مراعيها مليئة البطون ، حافلة الضروع وحين تخرجونها من حظائرها إلى المراعى متدافقة متموجة تنساب إليها في مرج وخضة وحيوية ونشاط متناسقة الأعضاء معسقة التكوين .

٧- (وَتَحْمِلُ أَوْتَالَكُمْ إِلَىٰ بِلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ) : أى ومن نعم الله سبحانه في منافع الأنعام ولاسيما الإبل . أنها تحملكم وتحمل أمتحكم الثقيلة من بلد إلى بلد لاستطيعون الوصول إليه إلا بمشقة وعناء .

(إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) : هذا تعليل لما سبق ذكره من نعم الله على عباده ، مؤكدا بعدة توكيدات ، وفي إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إظهار لمزيد عنايته سبحانه بخلقه ، وعظيم رأفته وواسع رحمته بهم ، والرأفة فرع من الرحمة تختص بلطف الكروه وتخفيف ما يشق على عباده ، وأما الرحمة فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإنعام .

٨- (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) : ومن نعم الله عليكم أنه خلق لكم الخيل والبغال والحمير وسخرها لكم لتركبوها وتنفعوا بها في السلم والحرب ، كما جعلها زينة لكم وجمالا تلتفت الأنظار وتبهج النفوس .

(وَيَخْلُقُ مَا لَا تَحْسِبُونَ) : وكما خلق لكم الأنعام واللوازم ينليككم إلى اختراع ومائل أخرى للتثقل والحمل لم تكن موجودة في عصر نزول القرآن وما تلاه إلى زمن قريب ، مثل

الميارات والقطارات والطائرات والسفن الضخمة التي تسير بالبخار وغيره إلى غير ذلك من الوسائل التي لم تعرف حتى الآن ، وفي هذا الإعجاز القرآني مالا يدني عن الباحثين الدارسين ، ولا تزال الكشوف متوالية إلى ما شاء الله ، ما لم يكن يخطر على بال .

(وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾)

المفردات :

(قَصْدُ السَّبِيلِ) : مستقيم الطريق . (جَائِرٌ) : منحرف .

التفسير

٩ - (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ) : أي وكما أنعم الله علينا بالنعم العظيمة الوفيرة تفضل بهديتنا إلى الطريق المستقيم الموصل إليه سبحانه بما أنزله من الكتب، ومن بهتهم من الرسل ، ولو وكلنا إلى أنفسنا لضلنا هذا الطريق الذي دعا إليه جميع الرسل ، وهو الذي وصانا به سبحانه في القرآن ، وبأي الطرق مروج بمن عرف عن الحق، وقد نبينا عن سلوكه كما قال تعالى : « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (١)

(وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ) : أي ولو أراد سبحانه وتعالى هداية البشر جميعاً بطريق الجبر لهداهم ولكن حكمته السامية اقتضت أن يختبرنا ، ويتركهم لعقولهم واختيارهم ، بعد أن أرشدهم إلى آياته ودعاهم إلى الحق على ألسنة رسله « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَبَحَّى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ » (٢)

(١) الأنعام - ١٥٣

(٢) الأنعام - ١٢٢

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ ﴿١١﴾)

الترجمات :

(السَّمَاءُ) : كل ما ارتفع وعلا ، والمقصود هنا السحاب .

(فِيهِ تُسِيمُونَ) : يمشون أنعامكم إلى المراعى لتسوم في الشجر أى تأكل منه .

التفسير

١٠- (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ) :

استأنفت الآيات فتلوا نعم الله على خلقه فإنه سبحانه يسلط أشعة الشمس على البحار والأنهار فيخرج منها بخار يتحول إلى سحاب ، ويسلط عليه الرياح ، فتحمله إلى حيث يشاء الله فينزل منه ماء حلياً يشرب منه الإنسان والحيوان وينبت به العشب والأشجار كما قال سبحانه :

١١- (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) :

أى ينبت لكم بلقاء الذى أنزله من السماء أصنافاً مختلفة من النبات بدأتها الآية الكريمة بالزروع لأنه أصل الغذاء وعمود المعاش وبه قوت أكثر العالم ، ثم أتبعته بذكر الزيتون لأنه غذاء ، وحبوة وقدمت النخيل على الأعناب لأن فيها غلاتها كاملاً وفوائد أخرى. ولأنها ينتفع بها زمناً طويلاً . والمراد بالأعناب ثمار العنب. ومجيئها بلفظ الجمع لتعدد أنواعها ومنافعها ، ثم ختمت الآية الكريمة ما ذكرته من أصناف النبات والشجر بقوله تعالى : « وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ »

للإنسان بأن ما ذكر من قبل إنما هو بعض النعم ، وأن شيرات الله وثمرات الشجر قنوت الحصر .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) : إن فيما سبق بيانه من نعم الله العظيمة لآية واضحة . على عظيم قدرته وتفرده بالوحدانية لقوم يتفكرون في آيات الله فيشكرونها على مواهب نعمه .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾
وَمَا ذَرَأَا لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾)

التفسيرات :

(ذَرَأَ) : خلق . (يَذْكُرُونَ) : أصابها يتذكرون . أدمجت النهار في الليل بعد قلبها ذالا أي يتظنون .

التفسير

١٢ - (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) : ومن نعم الله الكثيرة كذلك على الإنسان أنه خلق الأرض وهيأها لتدور حول محورها دورانا نشأ عنه تعاقب الليل والنهار مما أتاح للإنسان السكون والهدوء والراحة في أثناء الليل ، ويسر له العمل والكد والكفاح في أثناء النهار ، ومن نعمه سبحانه أن سخر الشمس لتمدنا نهاراً بالقضوه والحرارة ، وسخر القمر ليمدنا بالنور الهادئ المريح ليلا ، وجعلهما مرابدين للتوقيت الزمني ، ولنعلم بهما مواقيت العبادات وعدد السنين والحساب .

(وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ) : أى وكما سخر الله الليل والنهار والشمس والقمر ، سخر النجوم فى مسخرات بمشيئته وتمكينه إياها من أداء ما خلقت لأجله . والنجوم جمع نجم ، وقد أطلقه الفلكيون على كل كوكب تشع منه حرارة ذاتية وضوء ذاتى وحوله مجموعة من الكواكب ترتبط به جاذبية واستنارة وحرارة كشأن الشمس بين كواكبها المرتبطة بها فكل نجم بين مجموعته هو شمس فيها ، وجميع النجوم وكواكبها متقادة لإرادة الله تعالى ، دائرة فى أفلاكها المرسومة وفقاً لحكمته وطبقاً لإرادته .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) : إن فى تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، آيات ودلالات بالغة على قدرة الله وحكمته وإبداعه ووجدانيته ، لمن استعملوا عقولهم فاهتدوا بها إلى فاطر الأرض والسموات وآمنوا به وأفرغوه بالعبادة والتفليس .
١٣ - (وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) :
أى وما خلق لكم فى الأرض متعددة أصنافه مسخر بأمره أيضاً ، من حيوان ونبات وجماد ، فكل ذلك متنوع الأشكال مختلف الألوان والأصناف متعدد المنافع مسخر لنا لنستفيع به كلما أردنا إن فى هذا كله آية عظيمة على قدرة الله وحكمته ورحمته لكل من تذكروا وتدبر فاعتظ بما رآه بعينه وأدركه حواسه وفقهه عقله .

(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيشَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَسَخَّرَ مِنْهُ جَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ
رَوَابِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَضَهَا وَسْبَلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝
وَعَلَّمَنَّاكُمْ رَبِّ الْمَوْجِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝)

الغرائب :

(سَخَّرَ الْبَحْرَ) : ذَلَّلَهُ وَيَسَّرَ الْإِتِّفَاعَ بِهِ

(مَوَاحِرَ) : جَمِيعَ مَا خَرَجَ مِنْ مَخْرِ الْمَاءِ شَقَهُ . (تَمِيدَ) : تَضْطَرِبُ

التفسير

١٤- (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شَٰخِطًا ۖ إِنَّكُمْ لَعَمَّا ظَنَنْتُمْ عَنْ رَحْمَةِ رَبِّكُمْ كَافُونَ) :

وهو الذى سخر لكم البحر بقدرته وحكمته ، لئى تستطيعوا اصطيداً كائناتها البحرية من الأسماك لئلا تأكلوها طرية أى قبل أن يسرع إليها الفساد وسفوها أيضاً لئى تنزيتوا بحليتها ، وذلك باستخراج بعض الحلى منها ، مثل اللؤلؤ والمرجان والأصداف لاستعمالها فى الزينة .

(وَتَرَى الْقُلُكَ مَوَازِيرَ فِيهِ) . أى وترى السفن تشق سطح الماء تستعملونها فى صيد الأسماك واستخراج الحلى من البحر . (وَلَيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) : أى ولعلطربوا بها منافع أخرى من فضل الله غير ما تقدم ، كالسجارة ونقل الحاصلات والبضائع من مرفأ إلى مرفأ ومن قطر إلى قطر ، وغير ذلك كالارتحال بها لطلب العلم حيث يوجد العلم والطمة .

(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) : أى وأمدكم الله بهله النعم كلها لئى تشكروه على إحسانه وفضله وتقديره حق قدره .

١٥- (وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ أَن تَمِيدَ بِكُمْ) : أى ومن نعم الله الكثيرة عليكم أنه جعل فى الأرض جبالاً شامخات ثابتات تحفظ اتزانها فى دوراتها حتى لا تضطرب فى حركتها .

(وَأَنهَارًا وَبُيُوتًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) : أى وجعل فى الأرض أنهاراً غنية تجري مياهها من منابعها إلى مصابها ، لتهدى الرى للإنسان والحيوان والنبات ، وجعل سبحانه فى الأرض طرقاً كثيرة تنتقلون فيها من مكان إلى مكان للتجارة وطلب الرزق وتبادل المنافع ، لئى تهتدوا إلى غاياتكم إذا سلكتموها .

١٦- (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) : أى وجعل فى الأرض علامات لتوضيح الطرق من جبال وأنهار وغير ذلك ، كما جعل النجوم فى الليل علامات واضحة لتحديد الجهات فى البحر والبر والبحر ، فبقادة السفن والطائرات ورواد الفضاء يهتدون بالنجم القطبى أو سواه لتحديد مساراتهم واتجاهاتهم للوصول إلى أهدافهم .

(أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾)

التفسير

١٧- (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ . . .) الآية .

أي إذا كان الله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما مما يعلم وما لا يعلم وهو الخلاق العظيم فكيف يجب معه عللاً قلة له على النفع والضرر لنفسه أو لغيره وهو مخلوق لله، وليس له في الخلق أدنى نصيب ، أهما بعد هذا التباين متساويان فمن يخلق كل شيء كالذي لا يخلق أقل شيء .

(أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) : أي أتعرضون عن الحق الذي أبهله الآيات فلا تفتظنون بما تسمعون من العظائم وما ترون من الآيات، وقد وهب الله لكم حقولاً لتمييزون بها الخير من الشر والنفع من الضر فكيف خفتم عن هذه الحقائق .

١٨- (وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا) : أي وإن تحاولوا أن تعدوا نعم الله التي أنعم بها عليكم فلن تستطيعوا أن تحيطوا عددها ولا تحيل إليه قدركم فضلاً عن القيام بحق شكرها ، فكلم من نعم خلقية ونعم ظاهرة قرونها في أنفسكم، وفيما سخره الله لكم من نبات وحجر وجماد وأمطار وبحار وأنهار وعيون وآبار وغير ذلك من نعم الله التي سخرها لمنفعة عباده وصدق الله حيث يقول : « وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ » .

وقد ختم الله هذه الآية بنعمة كبرى تفوق كل نعمة حيث قال جل ثناؤه :
 (إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) : فيشرهم بنعمة الغفران والرحمة ليجلبوا ما في وسعهم لشكر
 نعمه ويحرصوا على طاعته قدر طاقتهم ، ولا ييشسوا من رحمته إذا ما قصرُوا في طاعته
 ما داموا مؤمنين برهم مصدقين برسالة نبيهم تائبين من ذنوبهم .

ثم عقب الله هذه الآية بما يفيد التحذير من الغلو في العصيان طمعا في غفران الله ، وبما
 يطمئن أهل التقوى على طاعتهم برهما وجهرها فقال سبحانه :

١٩ - (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ) : أى والله سبحانه يعلم حق العلم ما تخفيه
 السرائر وما تهلله الجوارح ، فيثيب المحسن ويماقب المسيء ويخفر للمستغفر ، وصدق الله
 حيث يقول : « وَإِنْ تَبَلَّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ بِحَاثِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَنْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَيُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ » (١) .

(وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
 يُخْلَقُونَ ۖ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ) (٢١)

التفسير :

(وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) : المراد بهم الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله .

التفسير

٢٠ - (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ...) الآية .

أى وكل الذين يعبدون المشركون من دون الله من إنسان وأصنام وغيرها عاجزة عن أن تخلق
 أى شيء وإن كان حقيرا ، فإنها مخلوقة وليست بخالقة عاجزة وليست بقادرة ، فكيف
 يعبدونها من دون الخلاق العظيم .

٢١- (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَصْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) : أي أن هذه المبعوثات أموات فكيف يعبدوها ، فهي إما صخور صماء جامدة ليست فيها حياة وإما أحياء ، لكنهم في حكم الأموات ، وهم نهلاً لا يشعرون متى يبشرون ، والله سبحانه سيبحث هذه المبعوثات الباطلة وعابديها ويخرجهم يوم القيامة للمحاسبة فتتبرأ المبعوثات من عابديها ثم يقلف بها وبعبادها في النار كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾^(١) . أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلأنهم شهداء على أقوامهم الذين عبدوهم بغير حق كما فعل أصحاب صهي من يعبد عليه السلام ، حيث عبدوه واتخذوه إلهاً .

(إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ قَالِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾)

المفردات :

(لَا جَرَمَ) : لا بد ولا محالة - أو حتماً .

الترجمة

٢٢- (إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) : هذه الجملة تظهر كالتعجيبة للدالة السابقة ، فكأنه قال : قد ثبت بما تقدم بطلان ألوهية غيره تعالى ، ولتحققت الألوهية لله وحده ، فإلهكم إله واحد لا شريك له ، ولكن المشركين لا يثقونهم البراهين ، فهم على باطلهم مقيمون فلماذا قال سبحانه : (قَالِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) : فالذين لا يصدقون بالحياة الآخرة وما فيها من عقاب خالد على الشرك ، قلوبهم منكورة وحداثة الله تعالى التي

قامت عليها البراهين ، لعدم خوفهم من العقاب على شركهم ، وهم لهذا مستكبرون عن قبول الحق والاستماع إلى رسوله الأمين ، والنظر فيما يقدمه لهم من الآيات والبراهين ، ولهذا كان لابد من وعيد الله لهم بقوله :

٢٣- (لَجَرَّمَنَّ اللَّهُ أَنْ يَتَّكُمَ مَا يُرَوْنَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) :

أى لا محالة أن الله تعالى يعلم ما يخفونه في أنفسهم من الشرك وسوء الطوية وجميع معاصيهم وأسرارهم ، كما يعلم ما يعلنونه من ذلك فلا تخفى عليه منهم خافية ، فلا بد من عقابهم على شركهم ومعاصيهم ، فإن الله تعالى لا يحب المستكبرين عن الحق ، المتعاليين عن أدلته وبراهينه ولا يدخلهم جنته ، أخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ » .

(وَلَمَّا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٢٤)
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ٢٥)

المفردات :

(أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أساطيلهم التي سطورها ؛ جمع أسطورة

(أَوْزَارُهُمْ) : أثقالهم والمراد منها ؛ أثامهم .

التفسير

٢٤- (وَلَمَّا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : كان الوافدون على مكة

للحج أو غيره يسألون كهل مكة عن هذا النبي الذي ظهر بينهم ، ورأيهم فيه وفيما أنزل

عليه ، فكان هؤلاء المشركون يسيئون في إجاباتهم لينفروهم منه ، ويبعدوهم عن الاستماع إليه ، وذلك ما حكاه الله في هذه الآية .

والمنفى : وإذا سئل هؤلاء المشركون المتكبرون عما أنزله الله من الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم زعموا أنه حكايات ملفقة سطرها القدماء ، وزعم محمد أنها أنزلت عليه من الله تعالى ، وكما حكى الله هذه القرية عن المشركين هنا ، حكاهما عنهم في قوله في سورة الفرقان : « وَقَالُوا أَأُتِىَ الْأَوَّلِينَ الْكِتَابُ قَبْلَ هَذَا أَفَنُحْيِي عَلَىٰ بَكْرَةٍ وَأَصِيلًا » .

٢٥- (لِيُحْيِلُوا أَزْوَاجَهُمْ كَالْيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَزْوَاجِ الَّذِينَ يُفْسِدُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) :

أى أن هؤلاء المستكبرين قالوا لمن يسألهم عما أنزل من الحق على محمد : هذا أساطير الأولين وأباطيلهم ، لتكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كلها ، ومنها هذا الذى افترقوه في التنفير عن الحق ، ويحملوا أيضا بعض آثام من أشلوم وأبلوم عن الإسلام بما افترقوه على القرآن الكريم ، وهو إثم الإضلال ، فهما شريكان في الإثم ، هذا يضل ، وهذا يطلوعه فيتحملان الوزر .

والمراد من قوله تعالى : (يُفْسِدُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) : أنهم يضلونهم غير عالمين بأن ما يدعونهم إليه هو طريق الضلال ، وفائدة التقييد بقوله : (بِغَيْرِ عِلْمٍ) الإشعار بأن مكروهم لا يروج عند ذى لب وإنما يتبعهم الأغبياء والجهلة ، والتنبيه على أن جهلهم ذلك لا يكون علما إدا كان يجب عليهم أن يبحثوا ويميزوا بين الحق الجليل بالاتباع وبين الباطل ، أخرج مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا » . . . إلخ .

(الْآثَامُ مَا يَرْتَوْنَ) : أى ألا بشئ ما يحملونه من آثامهم وآثام من اتبعهم في الكفر

والضلال .

(قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ
فَنَحَرَ عَلَيْهِمْ السَّقْفَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمْ الصَّادِبُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْتَقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ
الْيَوْمَ وَالسَّوَاءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾)

المفردات :

- (مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : أى كانوا ليرْمُلُوهُمْ يُريدُونَ الإيقاع بهم .
(فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) : أى فأتى أمر الله بنيانهم من أسسه .
(فَنَحَرَ عَلَيْهِمْ السَّقْفَ) : أى سقط عليهم سقف بنيانهم .
(يُخْزِيهِمْ) : يُذِلُّهُمْ بعداب الخزي . (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) : هم الأنبياء والمؤمنون .

التفسير

٢٦ - (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ
فَوْقِهِمْ) :

بعد أن حكى الله تعالى عن قريش قولهم عن القرآن « أساطيرُ الأولين » وبين أنهم
سوف يحملون يوم القيامة ذنوبهم وذنوب من يضلونهم، جاءت هذه الآية وما بعدها لتبين
أنهم قد سبقهم مَنْ قَبْلَهُمْ بالكفر بالله وتكذيب رسلهم ، وكانت عاقبتهم في الدنيا الهلاك
وفي الآخرة الخزي والعذاب ، وأن عليهم أن يحذروا مثل مصيرهم .

والعني : قد تأمر النبي من قبل قريش على رسلهم ، فذبروا لهم المكاييد ليهلكوهم
أو ليقتضوا على الحق الإلهي الذي جاءوا به أمهم ، فأحبط الله كيدهم ، وسقط عليهم
بنيان المؤامرة التي دبروها ، دون أن ينال الرسل منها كربة .

شبهت حال الماكزين برسلمهم في تلجير مكايدهم الى أراذلها الإيقاع برسلم الله وفي إبطال الله تعالى تلك الحيل والمكايد ، وجعلها أسباباً لهلاكهم ، بحال قوم بنوا بنياناً ، وعدوه بالأساطين ، فأتى ذلك البنيان من قبل أساطينه ، بأن تداعت فسقط عليهم السقف من فوقهم فهلكوا .

(وَأَنَّهُمُ الْقَذَابُ مِنَ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) :

أى أنهم الهلاك والدمار من جهة بنيانهم الذى أقاموه ضد الرسل ، وقد كانوا يظنون أنه محكم بحيث لا يأتىهم من جهته ما يؤذيهم ، فخبى الله ظنهم وجعله سبب هلاكهم في دنياهم .

وكذلك أنهم يا أهل مكة ، أحكمتم أمركم ضد القرآن العظيم ، وقلم فيه ما قلتم ومن جعلته أنه أساطير الأولين ، فسيأتيكم العذاب في الدنيا من حيث لا تحسبون كما فعل الله بمن قبلكم ، إن ظلمتم على كفركم .

٢٧ - (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ) :

أى ثم يوم قيام الناس من قبورهم لحساب ربهم يهلك الله المشركين بعذاب الخزي على رموس الأَشهاد ، ويقول لهم تفضيحا وتوبيخا : أين شركائى في الألوهية الذين كنتم تخصصون الأنبياء والمؤمنين في شأنهم ، فاستحضرهم ليشفعوا لكم أو لينقذوكم إن كنتم صادقين في مزاعمكم نحوهم ، وهيئات أن يجعلوهم شافعين أو منفلين بل لائمين مكبلين .
(قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ) :

أى قال الذين أوتوا العلم من أهل الموقف وهم الأنبياء والمؤمنون الذين كانوا يدعونهم إلى التوحيد ويقيمون لهم أدلته - قالوا لهم - شامة بهم وتحقيقا لما توعدوهم به : إن القضيحة والذل والهوان اليوم على الكافرين بالله ورسوله وآياته .

(الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْغَالِيَةُ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا السَّلَامَ
مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾
فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فليَنسَ مَثْوَى
الْمُنْكَرِينَ ﴿٧٩﴾)

المفردات :

(الْقُوا السَّلَامَ-) : أظهروا المصلاة والالتفات والإيمان .

(مَثْوَى) : مستقر ومكان إقامة .

التفسير

٧٨- (الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْغَالِيَةُ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ) :

تسوق هذه الآية مشهداً من مشاهد النهاية لحياة الظالمين المصيرين على الكفر ، وهو أن ملائكة العذاب حين يقيض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم بالكفر والمصيان ، يستسلمون زاعمين أنهم لم يرتكبوا إثماً في حياتهم وأنهم ما كانوا يعملون السوء ، فترد عليهم الملائكة قائلة :

(بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : أي نبي قد علم السوء وإن الله سبحانه واسع العلم ، محيط بكل ما كنتم تعملونه قبل وفاتكم ، فكيف تكلمون على من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، ومن يعلمُ خائنة الأعين وما تخفي الصدور ^(١) .

٢٩ - (فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا) : أى فادخلوا جهنم من أبوابها السبعة التي أعدت للكفار والعصاة ، لتبقوا فيها خالدين لا تخرجونها أبداً .
 (فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ) : أى فما أنموأ المقر الذي أعد الله للمتكبرين في جهنم .
 والمراد من المتكبرين هنا من ترفعوا عن عباد الله والاستجابة للرسول ، وآثروا الكفر على الإيمان والعصيان على الانقياد والشرك على التوحيد .

(* وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
 وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ
 الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ
 عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾)

التفسيرات :

(جَنَّاتُ عَدْنٍ) : بستاتين إقامة من عدن بالمكان أقام به . (طَيِّبِينَ) : صالحين .
 (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) : وأمان لكم .

التفسير

٣٠ - (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرًا ...) .

بينت الآيات السابقة حال الأشقياء الذين أشركوا بالله وكتبوا رسله . وقالوا عن القرآن لما سئلوا عنه : «أساطير الأولين» فكان جزاؤهم جهنم خالدين فيها ، ثم نلتها هذه الآيات لبيان حال السعداء الذين أحسنوا القول أشاقبهم والصل لربهم . فلجزل لهم ربهم

خيرى الدنيا والآخرة . وهؤلاء يقول فيهم سبحانه : (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) : أى وقال القادمون على مكة للسؤال عما أنزله الله على النبي الذى سمعوا ببعثه - قالوا - للمتقين من المؤمنين : (ماذا أنزل ربكم ؟) : أى ما الذى أنزله ربكم على رسوله : (قَالُوا خَيْرًا) : أى قالوا لهم : أنزل خيرًا كثيرًا وهو القرآن فيه الخير كله ، فهو رحمة وهدى وبركة لمن اتبعه وآمن به ، وهم فى جوابهم هذا يخالفون الكفار . حيث أنكروا إنزاله بما أجابوا به بقولهم : « أساطير الأولين » .

روى أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام موسم الحج من يأتيهم بخبر النبي عليه السلام . فقد نقل عن السدى قال : اجتمعت قريش فقالوا : إن محمدًا صلى الله عليه وسلم رجل حلوا للسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله . فانظروا أناسًا من أشرافكم . فابعثوهم فى كل طريق من طرق مكة . فممن جاء يريده رده عنه . فكان إذا أقبل الرجل وافتد لقومه ينظر ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم - فينزل بهم . فيكفونه عنه ، ويأمرونه بالانصراف . قائلين له : إن لم تلقه كان خيرًا لك . لأنه رجل لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم ، أما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقوه ، فإذا كان الوافد ممن أراد الله لهم الرشاد . وقالوا له مثل ما قالوا لغيره أجابهم بقوله : أنا شرُّ وافد إن رحمت إلى قوى دون أن أستطلع أمر محمد وآراه . فيلقى أصحاب محمد رضى الله عنهم فيسألهم فيخبرونه بحقيقة الحال : ١ هـ .

وعلى هذا فالسائلون هم الوافدون . والمجيبون هم المؤمنون : ويحزر أن يكون السائلون والمستولون من المؤمنين ، حيث يسأل بعضهم بعضًا . ليقوى إيمانه . وليشعر ببلدة الجواب الذى يعلمه . ويرغب فى سماعه . وقد يكون السائل من الكفرة المعاندين وغرضه التلاعب والتهمك .

ثم أخبر سبحانه عما أعدَّ الله لعباده المتقين من حسن الجزاء فى الدنيا والآخرة فقال تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ) : أى للذين أحسنوا القول والعمل فى الدنيا حسنة جزاء لإحسانهم ينالونها فى الدنيا ، والمراد بها النصر والفتح والمدح والثناء وغير ذلك من المكرمات .

(وَلَكَارُ الْأَجْرَةِ خَيْرٌ) : أى مثوبتها خير وأعظم مما أوتوه فى الدنيا من مثوبة لأئها إلى بقاء . وكل ما فى الدنيا إلى فناء . ولأن نعيمها لا يعلد له نعيم آخر . ولهذا ختم الآية بملحها بقوله :

(وَلَنَنفَعَنَّ دَارَ الْمُتَّقِينَ) : أى دار الآخرة . واعلم أن قوله سبحانه : « للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة .. الآية » - إما أنه مستأنف للثناء على من أجابوا السائلين بأنه تعالى أنزل خيراً ، حيث وصفهم بأنهم أحسنوا فى هذه الدنيا إحساناً مطلقاً ، وعدّ جوابهم عما سألوا عنه من جملة إحسانهم ، وودعهم عليه الجزاء الأولى . وإما أن يكون هذا القول الكريم تفسيراً منهم لقولهم : « خيراً » أى قالوا أنزل خيراً . ذلك الخير الذى قالوه هو للذين أحسنوا إلخ . قالوه ترغيباً للسائل وإخباراً عما وعد الله به عباده فيما أنزله على رسله .

٣١- (جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا . . .) : أى إن الدار التى وعد بها المتقون هى جنات إقامة واستقرار لا يخرجون منها باختيارهم ولا يخرجهم منها أحد . وهذه الجنات تجرى من تحت أشجارها وبين قصورها الأنهار . أعلماً ليهاها وجمالها وكمال الابتهاج بها .

(لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ) : أى لأهل الجنة دون سواهم من أنواع المشتبهات التى تميل إليها نفوسهم وترغب فيها طباعهم فتتمناها .

(كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ) : أى مثل ذلك الجزاء العظيم يجزى الله كل من اتقاه وابتعد عن الشرك وتجنب المعاصى والآثام . فلا يختص به أحد دون آخر . وفى هذا الوعد الكريم إشارة إلى تحسير الكفار . وتحزينهم على ما كان منهم . حينما سألوا عما أنزل ربهم إذ « قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » حيث حرموا هذا الثواب الجزيل الذى حصل عليه المتقون بحسن إيمانهم وصادق جوابهم للسائلين .

٣٢- (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ . . .) : هذا بيان لحال المتقين عند الاحتضار أى هم الذين تتوفاهم الملائكة طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصى ، ومن كل سوء ، ووصفوا بذلك للإيمان بأن التقوى لا تتحقق إلا بالطهارة عما ذكر إلى وقت الوفاة ، حتا لهم على التمسك والاستمرار ، وتغييرهم على التحصيل والعمل ، وقيل : هو كلام مستأنف

معناه : الذين تتوفاهم الملائكة فرحين طيبي النفوس بما يسمعون من بشارتهم لهم بالجنة .
تلك البشارة التي يحكيها قوله سبحانه :

(يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) : أى يقول الملائكة لهم مطمئنين : سلام عليكم وأمان لكم
أو تحية لكم من الله .

(ادْخُلُوا الْجَنَّةَ) : أى أبشروا بدخول الجنة التي أعدّها الله لكم ووعدكم نعيمها بعد
البعث ، فالمراد بالدخول هنا هو دخول أهل الجنة فيها حقيقة يوم القيامة ، والأمر به قبل
وقته بشارة بتحقيق وقوعه في وقته بعد البعث .

(بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) : أى ادخلوا الجنة بسبب ما وفقكم الله له من ثباتكم على التقوى
ومسلككم بالطاعة والاستقامة على عمل الصالحات . ولا تعارض بين هذه الآية وحديث «لَنْ
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ كُمْ بِعَمَلِهِ» لأن المراد في الحديث أن العمل لا يساوي دخول الجنة ، ولا يصلح
بذاته أن يكون مقابلا للجنة فإن الله تعالى هو الذي أقدرنا على العمل الصالح ، فإن كافأنا عليه
فذلك محض فضل من الله تعالى ، وأما الآية فقد أفادت أنه تعالى تفضل فجعل العمل سببا
شرعيا لدخول الجنة . ولو لا ذلك لما استحق أحد بعمله هذا الثواب العظيم .

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ
مَا كَانُوا يَهِيمُونَ ﴿٣٤﴾)

الفرقات :

(أَمْرُ رَبِّكَ) : المراد به يوم القيامة أو العذاب الدنيوي . (وَحَاقَ بِهِمْ) : وأحاط بهم ، وخص
لاستعمال لفظ حاق بالإحاطة في الشر ، بعد أن كان في أصل معناه للإحاطة مطلقاً .
(يَظْلِمُونَ) : يسخرون .

التفسير

٣٣- (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ...) :

أى ما ينتظر هؤلاء الكفار بعنادهم إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون
لأنفسهم بالشرك وعمل الشر ، أو ما ينتظرون إلا أن تنزل الملائكة عليهم للشهادة بصدق
نبوتك .

(أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ) : المراد بأمره تعالى العذاب الدنيوي المستأصل لهم جميعاً كالزلزلة .
والخسف ، والريح الصرصر ونحوها ، وفي التعبير برب مضافاً إلى ضميره
صلى الله عليه وسلم . إظهار لكمال الضاية به والرعاية له .

(كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : أى مثل ما فعل هؤلاء من الشرك والتكذيب فعل الذين
سبقوهم مع أنبيائهم . فعاقبهم الله على فعلهم وأخضعهم آخذ عزيز مقتدر ، كما يشير إليه
قوله سبحانه :

(وما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ) : فيما أنزل بهم من العذاب . لأنه سبحانه أعذر لإيهم ، وأقام عليهم حججه . بإرسال رسله ، وإنزال كتبه .

(وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) : حيث عرضوها للعذاب بمخالفة الرسل ، والتكليب بما جأفوا به ، أى أن الله لم يظلمهم بتعليبهم . ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم لمباشرتهم السيئات الموجبة لعقوبتهم . وذلك ظلم بين منهم لأنفسهم ،

٣٤ - (فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا) : معطوف على قوله سبحانه : « فَعَلَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » أى كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا .

والمعنى أن الله جل شأنه أنزل بالأمم السابقة أجزية أعمالهم السيئة التى افترفوها ونمسكوا بها ، وتسمية الأجزية سيئات للمشاكلة كما فى قوله : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » (١) . أو لأنها مسببة عن أعمالهم السيئة ، فسميت باسم سببها إيداناً بفظاعته ، وإشارة إلى بالغ قبحه ، ويجوز أن يكون المعنى : فأصابهم جزاء سيئات ما عملوا .

(وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) : أى وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستهزلون به ويسخرون منه كلما توعلتهم به رسلهم إن استمروا على كفرهم ، وعبر بالحق الذى خصه الاستعمال اللغوى بإحاطة الشر ، للإيدان بأن العذاب لم يقتصر على مجرد إصابتهم ، بل شملهم وعهم ، أو المعنى وأحاط بهم جزاء استهزائهم برسولهم أو به وبغيره .

(وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ٣٥)

المفردات :

(مِنْ دُونِهِ) : من غيره . (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ) : أى فما عليهم . (الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : أى التبليغ الواضح أو الذى يبين الحق من الباطل .

التفسير

٣٥- (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا) : شروع فى بيان فن آخر من كفر أهل مكة ، وهو اقتناعهم بما هم فيه من شرك وضلال واحتجاجهم لصحة بقاء تعالى شاءه لهم ودفعهم إليه . ، يريدون من قولهم هذا تبرير عدم الاستجابة لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الإيمان بما جاءهم به ، والتعبير عنهم بالذين أشركوا ، لتقريبهم على الشرك وبيان أنه سبب الداء ، وقمة البلاء .

والمعنى : وقال مشركو مكة للرسول محتجين لما هم عليه من الشرك : لو شاء الله عدم عبادتنا لشيءٍ غير ما وقع منا انحراف ومخالفة لمشيئته ، ولأخلصنا العبادة له وحده . فلم نشرك نحن ولا آبائنا الذين نهتدى بهم ، ونتمسك بالاعتقاد بآثارهم فى كل أمورنا .

(وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) : من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما ابتدعوا تحريمه^(١) واخترعوه من تلقاء أنفسهم وخرضهم من قولهم ذلك . تكليب الرسول والظعن فى الرسالة رأساً بما حاصله أن ما شاء الله تعالى يجب ومالم يشأ يمتنع ، فلو أنه سبحانه شاء أن نوحله ولا تشرك به شيئاً ، ونحل ما أحله ، ولا نحرم شيئاً

(١) تقدم بيان هذه المفردات التى حرموها على أنفسهم فى الآيتين ١٣٨- ١٣٩ من سورة الأنعام .

مما حرمنا كما نقول الرسل وينقلونه من جهته تعالى ، لكان الأمر وفق مشيئته من التوحيد ونفى الإشراف وتحليل ما أحله وعدم تحريم شيء مما حرمنا ، وحيث لم يتحقق هذا . ثبت أنه جل شأنه لم يشأ شيئاً مذكور . بل شاء مانحن عليه ، وتحقق أن ماتقوله الرسل هو من تلقاء أنفسهم . فرد عليهم سبحانه بقوله :

(كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ) : أى مثل هذا التكذيب والاستهزاء الشنيع بالرسل وادعاء أن شركهم رضي به الله وشاء لهم - مثل ذلك كله اقترفه الذين سبقوهم من الأمم السابقة . فأشركوا بالله ، وحرّموا ما أحله ، وجادلوا رسلهم بالباطل ، ليلحقوا به الحق ، وأعرضوا عما يدعونهم إليه استخفافاً بهم فأهلكوا .

وقد أنكر الله عليهم مجاهبتهم للرسل ، وتناديهم في عنادهم ، وبين أن المرسلين ليسوا مسئولين عن كفرهم بعد أن بلغوهم شريعة ربهم بوضوح وإخلاص فقال سبحانه :

(فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : أى ليس من شأنهم إلا تبليغ الرسالة تبليفاً واضحاً . لإظهار طريق الحق وإبانة أحكام الرضى : بما ينهى أن مشيئته جل شأنه . إنما تتعلق بهداية من صرف قدرته واختياره إلى تحقيق الحق ، وفعل الطاعة لقوله تعالى : « وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِيمَا أَنهَيْتَهُمْ سُبُلَنَا » (١) .

وهى تتعلق كذلك بإشراك الذين اتجهوا إلى افتراء الشرك والعصيان ، وفق علمه تعالى بطبيعتهم ومباشرتهم الاختيارية للأعمال . فإله سبحانه إنما شاء شركهم لأنه علم ألا أنهم لا يؤمنون باختيارهم وسوء تصرفهم ، وأما إلجائهم إلى الإيمان . فليس ذلك من وظيفة الرسل التى يخشوا بها إلى أمهم ، ولا من الحكمة التى يدور عليها التكليف . لأن شأنهم تبليغ الأوامر والنواهي لتحقيق مضمونها وإجراء موجبها على الناس قسراً وإلجاء ، وإلزام المسئولية على الكفار أنفسهم ، ولا تنفعهم معاذيرهم الواهنة ، ومنها قولهم إنما أشركوا بمشيئة ربهم ، فإنه تعالى يقول : « وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ » .

(١) سورة التكوين من الآية رقم (٦٩) .

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾)

المفردات :

(الطَّاغُوتَ) : كل ما عبد من دون الله ويستعمل في الواحد والجمع .

التفسير

٣٦- (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) :

في الآية تأكيد للرد السابق على المشركين الذين أنكروا أنهم على باطل ، بدعوى أن
ماهم عليه من الشرك وقع وفق مشيئة الله تبارك وتعالى ، حسب ما جاء في النص الكريم حكاية
عنهم : « لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ » .

والمعنى : ولقد بعثنا في كل أمة من الأمم السابقة رسولا خاصا بهم يبلغهم معالم الهدى ،
ويرشدهم إلى قواعد النظر ، ويهدم بأدلة يدركها السمع والبصر . قائلا لهم : اعبدوا
الله وحده ، واتركوا عبادة سواه كالشيطان والأوثان والكهان وكل داع إلى الضلال ،
ولا بلغوا ما بهتهم الله به من الأمر بعبادته وحده . واجتناب ما عداه . تفرقت أممهم .

(فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ) : أي أرشده إلى الحق الذي هو دينه ، وجنبه الطاغوت بعد
أن اتجه العبد إلى ربه ، يبتغي منه التوفيق والهداية إلى انتهاج هذا الطريق القويم .

(وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ) : أى لزمته بالقضاء عليه بالكفر إلى موته . لعناده وإصراره على ما اختاره لنفسه من التمسك بالضلال مع وضوح الأدلة الداعية إلى الحق الأبلج . ولم يكن وقوع ذلك عن طريق من طرق القسر والإلجاء كما زعموا .

(فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ) : أى فسيروا فى أكناف الأرض وأنحاثها . أيها المشركون المكذبون الذين قلتم : « قَوْلَنَا اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ » . فانظروا معتبرين بما حدث للمكذبين قبلكم من عاد وثمود ومن سلك طريقهم ، فإنكم ستشاهدون فى ديارهم آثار الهلاك المبيد ، والعذاب المستأصل ، فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم ، وترتيب الأمر بالسير على مجرد الإخبار بثبوت الضلال عليهم ، من غير إخبار بحلول العذاب بهم ، لأن فى أمرهم بالرؤية والمشاهدة لآثار العذاب لمن قبلهم من المكذبين ما يغنى عن ذكر حلوله بهم .

(إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) (٣٧)

المفسرات :

(تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ) : تجتهد فى طلب هدايتهم .

التفسير

٣٧- (إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ) : هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بأن من سبقت له الضلالة بسوء اختياره ، وإفساده استعداده . لا يهديه الله مهما بذلت من جهده فى تقويمه ، وقدمت من نصيح لإرشاده بعد أن أضله وفق علمه بسوء اختياره . والمعنى : إن تحرص أيها الرسول على هدى قومك فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن وجبت له الضلالة بسوء اختياره .

(وَمَالَهُمْ مَنْ نُصِيرِينَ) : يدفعون عنهم العذاب يوم القيامة ، فلا تلعب نفسك عليهم حسرات ، ودع أمرهم لربك ، فهو أعلم بحالهم وما ينفي لهم .

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾)

المفردات :

(الجهْدُ) : الوسع والطاقة وهو بفتح الجيم وضمها : من جهد نفسه في الأمر . بذل أقصى جهدها وطاقاتها فيه ، وبابه نفع . وجهد الإيمان : المبالغة فيها أو في تقويتها .

التفسير

٣٨- (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ) : شروع في بيان فن آخر من أباطيل أهل مكة والتعجب من صفتهم ، فقد ذكر الله تعالى أنهم أقسموا بالله . وبالغوا في تأكيد أيمانهم وتخليطها . بأنه سبحانه لا يبعث من يموت ، وهذا منهم اضطراب وسوء إدراك فليتهم مترفون بأنه تعالى خالق السموات والأرض وما فيها ، فكيف ينكرون أن يبعث من في القبور تحقيقاً للعادلة بين عباده ، بأن يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، ولهذا رد عليهم سبحانه ردًا بليغاً بقوله تعالى :

(بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا) : أي بلى يبعثهم ، وقد وعد الله بذلك وعدًا ثابتاً ، لا بد من إنجازه ، لأنه أخذ على نفسه العهد بوقوعه ، ولن يخلف الله وعده .

(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) : أى ولكن أكثر الناس يجهلون أنهم مبعوثون لجهلهم بشئون الله من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبما يجوز عليه وما لا يجوز ، ولعلم وقوفهم على سر التكوين ، وعلى أن البعث حق لتحقيق العدل حين الجزاء ، فلجهلهم بكل هذا وإعراضهم عن الإدراك والانتفاع بالتوجيه والنصح أنكره وبالفوا في إنكاره وكذبوا الرسل في إخبارهم به . ويجوز أن يكون قوله : « لَا يَعْلَمُونَ » للإيذان بأن ما عند أكثرهم يعزل عن العلم المتد به ، وإنما هو توهم صرف ، وجهل محض ، وعلى هذا يكون لفظ « يعلمون » منزلا منزلة الفعل اللازم لم يراع فيه تعلقه بفعل أصلا .

٣٨- (لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ) : أى يبعث الله الأموات مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة ، ليبين لهم بذلك حقيقة الحال ، بما يحصل لهم من مشاهدة حقائق الأمور كما هي ، ومعاينتها بصورها الحقيقية . فيصل بذلك علم المؤمنين إلى عين اليقين ، ويتضح للمكلمين الجاحلين الحق الشامل لجميع ما خالفوه وأعرضوا عنه . مما جاء به الرسل الذين بُعثوا إليهم ويدخل فيه البعث دخولا أوليا .

(وَلِيُعْظِمَ الْإِلَهِينَ كَفَرُوا) : بالبعث وأنفسوا على إنكاره وكفروا بالله سبحانه بالإشراك وتكذيب هذه الحق .

(أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ) : في كل أقوالهم عن الله ورسله من أكاذيب ، ومن جملة ذلك قولهم : « لا يبعث الله من يموت » . وجعلت غاية البعث هنا ما ذكر من بيان ما اختلفوا فيه وعلمهم أنهم كانوا كاذبين في إنكاره ، لأن النص الكريم في معرض الرد على المنكرين له ، وإلا فالتقصود الأصلي من البعث باعتبار ذاته إنما هو الجزاء ، وقد تكرر ذكره في مواضع أخر

(إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾)

التفسير

٤٠- (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ . . .) الآية .

استئناف لبيان أن بعث العباد يوم القيامة ، ليس بعسير على الله تعالى حتى يستعبده الكفار وذلك لسهولة التكوين عليه يدعا ، والإعادة عليه غيبة :

والمعنى : ما قولنا لشئ إذا تعلقت بإيجاده إرادتنا إلا (أن نقول له كُنْ فَيَكُونُ) :

أى أن نقول تبليغاً له : « كُنْ » فإذا قلنا له ذلك فهو يكون . وهو تمثيل لسهولة تأتي المقصودات لله تعالى حسبما تتعلق بها مشيئته ، وتصوير لسرعة إيجاده والمقصود أنه تعالى عند تعلق مشيئته بإيجاد شئ أوجده بقدرته في أسرع ما يكون ، فلا يمنع عليه إيجاده عند إرادته له . كما لا يمنع المأمور الممثل عند أمر الأمر للطاع ، وليس المراد أنه إذا أراد إحداث أمر أتى بالكاف والنون . فله تعالى ليس بحاجة إلى ذلك ، كما أن المعلوم الذى يريد الله إيجاده لا يعقل خطبه ، لأن الخطاب يكون للموجود دون المعلوم وإذا كان كل مقدور لله تعالى يتحقق بهله السهولة والسرعة . فكيف بمنع عليه البعث كما يدعى المنكرون الضالون مع أنه بعض مقصوراته سبحانه . .

(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾)

المفسرات :

(الهجرة) : بكسر الهاء وضمها : الخروج من أرض إلى أخرى ، والهجرة إذا أطلقت
انصرفت إلى هجرة المسلمين إلى المدينة قبل الفتح مالم تدل قرينة على خلافه كما سيأتى في بيان
سبب النزول (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) : لننزلنهم ، يقال بؤاه منزلا وفيه أنزله . كتابهه .

التفسير

٤١- (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ . . .) : هذه الآية قبل إنها نزلت في المهاجرين إلى
الحبشة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين اشتد بهم أذى المشركين بمكة حتى
اضطروهم إلى الخروج إلى الحبشة فرارا بدينهم ، وقد نقل عن ابن عباس أنها نزلت في
صهيب وبلال وصار وخباب وأبي جندل وغيرهم . أعلمهم المشركون بعد هجرة النبي إلى
المدينة فجمعوا يعلبونهم ليردوهم عن الإسلام ، فلما صهيب فقال أنا رجل كبير . إن كنت
معكم لم أنفكم ، وإن كنت عليكم لم أضركم . فافتلى منهم بماله . وهاجر فلما رآه
أبو بكر رضى الله عنه قال: ربح البيع يا صهيب ، وهذا يفيد أنها نزلت بالمدينة ، والصحيح
في سبب النزول هو الأول لأن السورة مكية عنا ثلاث آيات في آخرها ، ومعنى الآية على
هذا : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة من وطنهم مكة
وتركوا أموالهم ، وأهلبيهم وكل عزيز عليهم في سبيل الله ، لنصرة دينه والحفاظ عليه
ابتغاء وجهه والتماس رضاه ، وكانت هجرتهم بعد أن حل بهم من الظلم أقساها ، ومن التعذيب
والتنكيل ما يتجاوز الاحتمال . هؤلاء المهاجرون المظلومون .

(لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) : أى لنبوتنهم مائة حسنة . والمراد بها المدينة أو لننزلنهم
في الدنيا منزلة حسنة بما استولوا عليه من فتوح صارت لهم فيها ولايات .

(وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ) : أى ولأجر دار الآخرة أكبر مما وعدوه من أجر الدنيا، وكان عمر رضى الله عنه إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطفاً قال له : خذ بارك الله تعالى لك فيه . هذا بعض ما وعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادخر لك فى الآخرة أفضل ، ثم تلا الآية .

والضمير فى قوله تعالى: (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) : إن كان لكفار مكة فالمنى ، لو علموا ما ادخره الله لهؤلاء المهاجرين من خيرى الدنيا والآخرة لبادروا إلى الإيمان ولو افقوهم فى الدين ، وإن كان للمهاجرين فالمنى ؛ لو علموا ذلك لزدوا فى الاجتهاد والصبر على الابتلاء .

٤٢- (الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) : أى أصحاب هذى البشرى هم الذين صبروا على ايذاء المشركين لهم ، وفراق أهليهم وأموالهم ووطنهم وبيوتهم ، وعلى ربهم يتوكلون ويعتمدون ولهذا حقق لهم من فضله ما بشرهم به

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوا أَهْلَ الدِّغْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرَ لُبِّيْنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾)

المفردات :

(بِالْبَيِّنَاتِ) : بالحجج والبراهين الواضحات ، والمراد بها : المعجزات . (والزُّبُر) : جمع زبور وهو الكتاب ، تقول العرب : زيرتُ الكتاب ؛ أى كتبتُه . والمراد بالزُّبُر ؛ الكتب السابقة .

٤٣- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ...) : نزل النص الكريم للرد على مشركى مكة - حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا . فهلاً بعت إلينا ملكا فقال سبحانه إبطالا لقولهم :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ) : أى جرت السنة الإلهية حسبما اقتضته الحكمة بآلآ يبعث الله للدعوة إلى دينه ، إلا رجالاً يوحى إليهم بوساطة الملك الذى يحمل إليهم أوامر الله ونواهيه لتبليغها إلى أممهم ، وتلك الأمم حسب طبيعتها الآدمية لا تستطيع معاينة الملك على صورته الأصلية ، فإنهم يهلكون إن جاعهم بها ، فلا بد من أن يكون بصورة رجل لكى يحملوا لقاءه ، ولكنه فى هذه الحالة يلتبس عليهم الأمر فيظنون به بشراً كما قال تعالى : « وَكَوْنُوا جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ^(١) » . ولما كان المقصود من خطاب الله لرسوله هو تنبيه الكفار إلى مضمونه . صرف الخطاب إليهم حيث قال سبحانه :

(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) : أى فاسألوا أهل الكتاب الذين أسلموا كما قال سفيان ، أو المراد أهل الكتاب مؤمنهم وكافرهم . لأن من لم يؤمن منهم معترف بأن الرسل كانوا بشراً . أو المراد علماء وأجبار الأمم السابقة الذين يجيئون ذكرها وحفظها .
(إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) : أن جميع الأنبياء كانوا رجالا فاسألوهم ليعلموكم ذلك .

٤٤ - (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ) :

البينات : الحجج ، والزبر : الكتب ، جمع زبور وهو الكتاب أى أرسلنا الأنبياء بالحجج الواضحة ، والبراهين الساطعة المؤيدة لهم ، الدالة على صدقهم ، وأرسلناهم بالكتب المنزلة عليهم بياناً للشرائع والتكاليف .

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ) : أى القرآن وهو مأخوذ من التذكير أى الوعظ والإيقاظ من الغفلة .
(لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) : من ربه فى هذا الكتاب من العقائد والأحكام والأخلاق بقولك وفعلك . لعلمك بمعنى ما أنزل إليك ، وحرصك عليه . واتباعك له . فتفصل لهم ما أجمل ، وتبين ما أشكل بياناً شافياً ، وبنحو هذا المعنى قال مجاهد ، فقد نقل عنه أن المراد بهذا التبيين شرح ما أشكل ، وتفسير ما أجمل إذ هما المحتاجان للتبيين ، وأما النص فى معناه والظاهر فلا يحتاجان إليه : اه نقلنا عن الألويسى

وبالجملة فالمنع أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما خفى عليهم من أسراره وعلومه التى لا تكاد تحصى .

(وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ): أى رغبة فى أن يعتدلوا فينتبهوا للحقائق . ليكون ذلك داعياً لهم إلى الاحتراز عما أصاب السابقين من العذاب ، ودافعا إلى الاعتدال ليفوزوا بحيرى الدنيا والاخرة .

(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي
تَقْلِبِهِمْ فَمَاهُمْ يُمَعِّجِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ
رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾)

المفردات :

(مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ) : أى عملوا السيئات بمكر وخبيث .

(أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ) : أى يشق بهم الأرض فيهلكوا في جوفها ، يقال : خسف المكان أى ذهب في الأرض ، وخسفه الله أى شقه وخسفه بقلان أى شق المكان وغيب الشخص بداخله ، ومنه قوله تعالى : « فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَشَارِهِ الْأَرْضَ » . وبالجمله فهو لازم ومتعد (أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ) : أى يهلكهم في حركتهم إقبالا وإقبالا ، مقيمين أو مسافرين . (عَلَى تَخَوُّفٍ) : على مخافة وحذر من الهلاك ، أو على تنقص فى أنفسهم وموارد رزقهم إلى أن يهلكوا جميعاً . (وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ) : أى وما هم بمحتنعين علينا بقوتهم - أو بالهرب فراراً من بأسنا .

التفسير

٤٥- (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ . . .) : هذا وعيد للمشركين من أهل مكة الذين احتالوا بالسيئات في إبطال الإسلام ، فمكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دبروا في خفاء كل أسباب الإيذاء له ولأصحابه الذين آمنوا معه واتبعوه ، وهو وعيد عام لكل ماكر ، والاستفهام للإنكار ، ومعناه : يجب ألا يأتى هؤلاء الماكرون المقربات السيئة التي تحل بهم

كما حلت بالكاذبين قبلهم : وكيف يحق لهم أن يأمنوا إنزال أشد العقوبات بهم مع قدرته جل شأنه على :

(أَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ) : أى يهلكهم بالخسف وهو تغييبهم فى الأرض بتفويرها بهم - قال ابن عباس : كما خسف بقارون - يشير بذلك إلى قوله سبحانه : فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ ^(١) .

(أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) : أى يأتىهم عذاب الله وهم فى غفلتهم ولهموم ، أو من أماكنهم حيث يبتغون الأمن والسلام ، أو من الجهة التى يرجون منها الخير والبركة . كما فعل بقوم لوط وغيرهم من الأمم المهلكة .

ولقد حدث لهم ذلك يوم بدر . فقد أهلكوا مع كثرتهم عدداً وعدداً وهم يأمنون النصر والغنية .

٤٦- (أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيلِهِمْ) : أى ينزل بهم العذاب فى تنقلهم للتجارة بعيدين عن مساكنهم . قاله قتادة ، وقال الزجاج : المراد ما يعم سائر حركاتهم فى أمورهم ليلاً ونهاراً .
(فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ) : أى فلا يستطيعون الإفلات والفرار من عذابه تعالى لأنه لا يعجزه شيء بريء ، فهو القوى العزيز .

٤٧- (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ) : أى يأخذهم على مخافة وحذر من العذاب والهلاك .
بأن يأخذ طائفة . ويدع أخرى ، فتخاف أن ينزل بها من العذاب مثل منازل بصاحبها .
أو أن تحدث حالات يخاف فيها عادة كالأعاصير والزلازل والصواعق فيتخوفوا منها فيأخذهم العذاب فى حال تخوفهم : أو يأخذهم على تنقص فى أنفسهم وفى صحتهم وأموالهم وأولادهم وموارد رزقهم إلى أن يهلكوا جميعاً . فهم فى كل لحظة بسبب ما حل بهم فى خوف من العذاب لأنهم يترقبون وقوعه .

ويلاحظ أن التنقص من معانى التخوف لغة كما سبق بيانه فى المفردات . ولما كان المتقلبون فى البلاد ليلاً ونهاراً للتجارة وغيره . بعيداً عن المسكن والمجاور . مظنة الفرار من العقاب عند ظهور أول بوادره وكذلك المتخوفون من حلول العقاب بهم ، فلهذا عبر سبحانه

عن إصابة العذاب لهم بالأخذ الدال على القهر والشدّة نظراً لحالهما . وسدّاً لِمَنَافِذِ النجاة على كليهما ، وعبراً عن إصابة العذاب لهم حال الغفلة بالإتيان لأنّه ليس مظنة الفرار وسلوك أى مسلك للنجاة عادة . فلذلك اختلف التعبير في الإنذار بالعذاب . وليس المراد حصر الإهلاك في هذه الأحوال الثلاثة . وإنما المراد ببيان قدرة الله على إهلاكهم بآى وجه كان .

ثم ختمت الآية بما يفيد اقتضاء رحمة الله الواسعة ورأفته الشاملة ألا يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا ليتسنى لهم التفكير في شأنهم والتدبر في أمرهم . حيث قال سبحانه :

(فَإِنْ رُبُّكُمْ لَرْكَوْفٌ رَّحِيمٌ) : حيث أمهلكم مع استحقاقكم للعقوبة لما اقترفتم من بغي وعدوان .

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَّيْلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾)

المفسرات :

(يَتَفَيَّؤُا ظِلَّيْلُهُ) : تفيؤ الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار . من فاء يئى . إذا رجع . (دَاخِرُونَ) : أذلاء منقادون ، من الدُخُور وهو الصغار والذل ، وفعله . كنعج وخرج .

التفسير

٤٨- (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) : استفهام إنكارى قصد به تقرير الذين مكروا السيئات ، والمعنى أعمى الذين مكروا السيئات ولم ينظروا إلى ما خلق الله من كل جسم قائم له ظل مما تدركه الأبصار ، ليعلموا عظمة الله وكبريائه ، وأنه سبحانه دانت

له الأشياء والمخلوقات جميعا جمادها ونباتها وحيواناتها . وأناسيها . كما دانت له ظلالها . فكل ذى ظل منها . (يَتَفَيَّهًا ظِلَالَةً) : أى ينتقل ويرجع من جانب إلى آخر بلارتفاع للشمس وانحدارها . أو باختلاف مشارقها ومغاربها . فإن لها مشارق ومغارب حسب مداراتها اليومية التى تتحرك فيها كل يوم من أيام السنة وفق تقدير العزيز العليم

(عزr اليَومينَ وَاللَّيَالِي) : المراد بهما جانبى الشيء ، استعارة عن يمين الإنسان وشماله ، والمعنى أن ظلال الأشياء متغيرة عن جانبي كل واحد منها . ترجع من جانب إلى جانب . فتكون أول النهار على حال ، وآخره على حال أخرى وذلك أنها تميل إلى جهة الغرب من وقت الشروق إلى الزوال . وتميل بعده إلى وقت الغروب رابعة إلى جهة الشرق .

(سُجَّدًا لِلَّهِ) : أى حال كون هذه الظلال منقادة لإرادته تعالى فى الامتداد والتقلص . والرجوع من حال إلى حال خاضعة لأحكام تدبيره . غير ممتنعة عليه سبحانه فى سخرها له ، وذلك هو المراد بسجودها .

(وَهُمْ ذَاكِرُونَ) : أى أن أصحاب هذه الظلال التى انقادت لظلالها لما قدر لها من التفويض . أذلاء منقادون لحكمه تعالى . يستوى فى ذلك الأجرام الثابتة ، كالجبال والأشجار والأحجار ونحوها ، والأجسام المتحركة من كل ما يدب على الأرض إنساناً وغيره ، وعبر بضمير العقلاء وصفتهم مع شمول الحكم لسواهم ، تغليبا للعقلاء على غيرهم .

٤٩- (وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ) : شروع فى بيان سجود المخلوقات المتحركة بالارادة بعد بيان سجود الظلال وأصحابها بصفة عامة تأكيداً لبيان قدرة الله جل شأنه ، وأنه سبحانه يخضع لسلطانه وحده كل شئ ، وينقاد له جميع ما فى السموات من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والكواكب والرياح والسحاب ، وما فى الأرض من كل شئ يدب ويتحرك عليها ، وقوله من دابة بيان لما فى الأرض ، وقيل بيان لما فى السموات وما فى الأرض جميعا بناءً على أن اللبيب هو الحركة الجسمانية فى أرض أو فى ماء ، وربما كان ذلك إشارة إلى وجود أجسام عاقلة على بعض الكواكب ، وقد عزى هذا رأى إلى ابن عباس وغيره .

(وَالْمَلَائِكَةُ) : أى وملائكة الأرض والسماء يسجدون لله تعالى ، وإنما أفردوا بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة ، وسجود المكلفين المؤمنين لله يعم سجود الطاعة والعبادة ، وسجود الخضوع لمراد الله تعالى ، أما سجود غيرهم فهو سجود الخضوع والانقياد لما يريد الله بهم من الأمور الاختيارية والقهرية ، فهم فى كل ذلك ساجدون أى خاضعون لسلطان الله .

(وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) : أى أن الملائكة مع علو شأنهم لا يستكبرون عن عبادته والسجود له . وهم مخلوقات نورانية عاقلة مطيعة لله تعالى .

٥٠- (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) : أى يرهبون مالك أمرهم ، ويخافونه خوف هيبة وإجلال . وهو فوقهم بالقهر والحكمة والعلم . كما فى قوله تعالى : « وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ »^(١) .

أو المعنى : يخافون عذاب ربهم على حذف مضاف لأن العذاب المهلك إنما ينزل من السماء .
وجملة : « يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ » بيان وتقرير لثق الاستكبار لأن من خاف الله لا يستكبر عن عبادته .

(وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) : أى يؤدون كل ما يوجهون إليه فى سلوكهم . فشأنهم المشاورة على العبادة وتنفيذ ما يكلفون به من التدبيرات فى كون الله تعالى ، وإنما قال سبحانه : « وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » حيث لم يذكر من يصبر لهم الأمر ، لأنه لا يخفى على أحد ، فهو الله تعالى .

التفسير الوسيط
للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

یاشرافت

مجلة "بحر الإسلام" بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الثامن والعشرون

الطبعة الاولى ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

1985

(*) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُكَ وَاحِدٌ
فَلْيَأْتِي فَارْهَبُونَ (٥١) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ
وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٢)

المفردات :

(فَارْهَبُونَ) : أى فخافون واخشوا عقابي إن خالفتم أمري .
(وَلَهُ الدِّينُ) : وله الطاعة والالتقياد أو الجزاء ، من دُنْتُهُ أى جازيتُهُ .
(وَاصِبًا) : واجبًا لازمًا ، وفسره الربيعُ بن أنس بقوله : « وَاصِبًا » خالصًا .

التفسير

٥١- (وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُكَ وَاحِدٌ فَلْيَأْتِي فَارْهَبُونَ) :

حذر الله في الآيات السابقة أهل مكة من عاقبة كفرهم بما أنزله على رسوله ، من أن يصيبهم مثل ما أصاب المكذبين بالرسول قبلهم ، من الخسف أو إتيان العذاب من حيث لا يشعرون ، أو أن يأخذهم في قلوبهم ونشاطهم بغير مقدمات ، أو يأخذهم على تخوف من الهلاك بأن يرهبهم قبله بمقدمات مخيفة ، وأتبع ذلك توبيخهم على أنهم لم يتفكروا فيما خلقه من الأشياء التي تنتقل ظلالها عن اليمين وعن الشمال ، من الجبال والأشجار وغيرها ، منقادة لله تعالى في أمرها كله ، وبين أنه سبحانه يسجد له ما في السموات والأرض من دابة ، وكذلك الملائكة مع رفعة شأنهم ، فإنهم يطيعون ربه فلا يعصونه ، بل يفعلون ما يؤمرون .

وجاءت هذه الآية لتأمر أهل مكة وغيرهم بتوحيده بالعبادة والخوف من التقصير فيما كلفهم به ، فإن من هذا شأنه لا يعبد سواه ، ولا يخاف غيره . وقد كان مشركو قريش وغيرهم يعترفون بألوهية الله ، ولكنهم كانوا يتخذون معه شركاء لتقريبهم إليه ، وهم مع ذلك يعتقدون أن الله يملكها ، فهذه قبيلة نزار مثلاً كانت تقول في تليبيتها في الحج : « بليك اللهم

لبيك، لبك لا شريك لك، إلا شريكٌ هو لك . نملكه وما ملك » فهم يوحّدونه بالتلبية ، ويدخلون معه آلهتهم ، ويجعلون ملكها بيده . وفي مثل ذلك يقول الله تعالى :

« وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » . وكانت لهم أصنام مشتركة ، وأخرى لطائفة دون أخرى . أو لبیت دون آخر . ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام يوم فتح مكة ، وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنماً فجعل يطعنهما بِسِيقِهِ^(١) قوسه في عيونها ووجوهها وهو يقول : « جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » ثم أمر بها فكَبَّتْ على وجوهها . ثم أخرجت من المسجد ودُمِّرَتْ .

ومعنى الآية :

وقال الله الذي عرفتم سلطانه في هذا الكون : لاتتخذوا يا عبادى لكم إلهين اثنين فضلاً عما فوقهما إنما الإله إله واحد لا شريك له ، إذ « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » .

ثم التفت النص الكريم من الغيبة إلى التكلم . لِتَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ وَالرَّهْبَةِ فَقَالَ :

(فَيَأْتَى فَارْهَبُونَ) : أى إن كنتم تهابون شيئاً وتخافون منه . فإياى ارهبوا وخافوا دون سواى . فليس غيرى أحق بالرهبة . فارهبونى فإنى أنا الواحد الذى يسجد له ما فى السموات والأرض ويخضع لسلطانه .

ثم بين الله سبب وجوب توحيده بالعبادة والرهبة بقوله :

٥٢ - (وَلَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا) :

أى والله وحده كل ما فى السموات والأرض ، من أجزائهما وما استقرّ فيهما ، له كل ذلك خلقاً وملكاً وتصرفاً . وله الطاعة والانتقياد واجباً ثابتاً لا يستحقه سواه . لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ الإله الواحد الحقيقى بَأَن يَرْهَب .

وعلى تفسير الدين بالجزاء يكون المعنى : وله الجزاء دائماً ، فلا ينقطع ثوابه عمّن آمن وعمل صالحاً ، ولا عقابه عمّن كفر وصدّ عن صيبه .

(١) سية القوس : ما صفت من طرفها .

ثم استنكر الله أن لا يتقى المشركون من هذه آيات عظمته فقال سبحانه :
(أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ) :

أى أبعد ما تقدم بيانه من أن كل مائى السموات والأرض يسجد ويخضع لله ، وأن الطاعة واجبة له ، والجزاء حق من حقوقه ، أبعد ما ذكر تَخُصُّونَ غير الله بالتقوى ؟ مع أنه - تعالى - هو المستحق لها دون سواه ، ثم أنكر عليهم شركهم مع توالى نعمه عليهم فقال سبحانه :

(وَمَا يَكُفُّكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾)

المفردات :

(تَجْأَرُونَ) : تتضرعون ليكشف عنكم الضر . والجوار : رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة ^(١)
(فَتَمَتَّعُوا) : أمر تهديد لهم وليس أمر إباحة . *

التفسير

٥٣ - (وَمَا يَكُفُّكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ) :
المعنى : وما يصاحبكم من نعمة فى أنفسكم وأموالكم وأولادكم هى صادرة من الله تعالى ،
مدبرها وخالقها ورازقها ، ثم إذا أصابكم الضرر إصابة يسيرة فإليه وحده تتضرعون مستغيثين

(١) قال الأعشى :

يُرَاوِحُ مِنْ صَلَواتِ المَلِيعِ سَلَكَ طَورًا سُجُودًا وَطَورًا جُؤَارًا

ابتغاء كشفه عنكم ، فكيف تشركون معه شركاءكم في العبادة ، وليس لها في نفعكم ودفع الضر عنكم من سبيل ؟ ثم نعى الله عليهم عودتهم إلى الشرك بعد أن كشف الضر عنهم فقال سبحانه :

٥٤- (ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) :

أي ثم إذا كشف الله الضر عنكم بعد تضرعكم واستغاثتكم ، إذا جماعة منكم يشركون بربهم أصنامهم في العبادة ، مع أنها لا دخل لها في نفعهم ودفع الضر عنهم .

والخطاب في قوله : « وَمَا بِكُمْ مِنْ نِّعْمَةٍ » وقوله : « إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ » الآيتين ، إن كان للمشركين كما هو الظاهر فلفظ « مِنْ » في قوله : « إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ » لبيان أن الفريق الكافر هو كلهم ، فكأنه قيل : إذا فريقٌ كافرٌ هم أنتم ، وأجاز بعض المفسرين أن يكون مِنْهُمْ من إعتبر وازجر ، فتكون « مِنْ » على هذا الرأى للتبويض ، كما في قوله تعالى : « فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ » .

أما إن جعل الخطاب في الآيتين للناس كافة . فالكافرون بنعمه وفضله بعضهم لا كلهم فتكون « مِنْ » في قوله : « إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ » للتبويض لا للبيان ، ثم بين الله عاقبة إشراكهم فقال :

٥٥- (لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) :

أي أن فريقاً منهم يشركون بالله في العبادة مع توالى نعيمه عليهم ودفع نقيمه عنهم ، لتكون عاقبة شركهم وأثره أن يكفروا بما آتاهم من النعم ، وَيُنْكِرُوا كونه منه دون غيره ، ثم أنذرهم الله وهددّهم بسوء العسير فقال :

(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) :

أي فاستمتعوا بما أنتم فيه من نعم كفرتم بها ولم تشكروها ، فسوف تعلمون عاجلاً أو آجلاً عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب جزاء شرككم وكفرانكم .

ثم عقب هذا الوعيد بتعداد جنائياتهم المستوجبة له فقال سبحانه :

(وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ تَاللَّهِ
لَتَسْعُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾)

المفردات :

(لِمَا لَا يَعْلَمُونَ) : لآلاتهم التي لا يعلمون حقيقتها وخسرة قدرها .

(تَاللَّهِ) : قسم ؛ أى والله .

(تَفْتَرُونَ) : أى تخلقونه من الأكاذيب .

(مُسْوَدًّا) : المراد من اسوداده ؛ كلبته واغمياه على سبيل الكناية .

(كَظِيمٌ) : ممتلئ غيظًا .

(أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ) : أيبقيه على هوان وذل .

(أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ) : أم يخفيه ويدفنه فيه . (مَثَلُ السَّوْءِ) : صفة القبح .

التفسير

٥٦ - (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ) :

أى أن المشركين حين يكشف الله الضر عنهم بعد تغبرهم إليه واستغاثتهم به ،
يعودون فجأة إلى الشرك ، ويجعلون لأصنامهم التي لا يعلمون حقيقتها وقدرها الخسيس

يجعلون لها- نصيباً مما أعطاهم الله من الزروع والأنعام وسانر الأراق، تقرباً إليها- وما لها عليهم من فضل، ولا لها عليهم من سبيل، ولا هي مدركة ما يتقرب به إليها- ثم ختم الله الآية بوعيدهم فقال :

(تَاللّٰهِ لِيَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ) :

أى وحق الله المنزه عن الشريك والمثيل ليسألكم الله مزال توبيع وحساب يوم القيامة . عن الذى كنتم تخلقونه فى الدنيا من شركة أوثانكم لله . واستحقاقها للعبادة معه : ثم يجزيكم على افتراءكم .

٥٧- (وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ) :

كانت خراعة وكنانة يزعمان أن الملائكة بنات الله . وقد انطوى هذا الزعم على فريتين : إحداهما : أن الملائكة إناث : وثانيتهما : أنهم بنات الله : فأما الزعم الأول فقد رده الله بقوله : (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)^(١) . وأما الزعم الثانى فقد رده الله بهذه الآية .

والغنى : ويجعل المشركون البنات لله حيث يزعمون أن الملائكة بنات الله - سبحانه وتنزيهاً له عن هذا الزعم الفاسد - والحال أنهم يجعلون لأنفسهم ما يحبون من البنين . فهم بذلك يختارون لأنفسهم فى التبنى ، أفضل مما يختارون لربهم - تعالى الله عن التبنى بجانبه علواً كبيراً .

ثم يوضحهم الله على هذه النسبة أكثر مما مضى وأصرح فيقول :

٥٨- (وَإِذَا بُدِّئَ رَاحَتُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) : أى وإذا أخبر أحد هؤلاء بولادة

أنثى له ، صار وجهه قائم اللون كأنما علاه السواد غيظاً من شدة الغم والحياء من الناس كأنما ارتكب ما يخطئه . (وَهُوَ كَذِيمٌ) : أى وهو ممتلئ غيظاً وغضباً ، ثم يبلغ به الخجل من البشارة بالأنثى إلى ما حكى الله بقوله :

٥٩ - (يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ) :

أى يستخفى من قومه حتى لا يروه بسبب ما بُشِّرَ به من السوء حينما أخبروه بولادة أنثى له وجعل يحدث نفسه فى شأنه (أَيْمِسْكُهُ) فلا يقتله . ويظل يمسكه (عَلَى هُونٍ) : على ذلٍّ وهوانٍ . (أَمْ يَنْتَسِيهِ فِي التُّرَابِ) : بأن يحفر له فيه حفرةً فيدفنه فيها حياً . ويهيل التراب عليه كما كانوا يقولون : وأد البنات من المكرمات . وإذا كان هذا حالهم فى كراهة نسبة البنات إلى أنفسهم فكيف ينسبونها إلى الله . إذ يحكمون بأن الملائكة بناته . ولهذا قبح الله حكمهم هذا فقال :

(أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) : أى ألا قبح حكمهم حيث يجعلون ما هذا شأنه من الحقارة والهوان لديهم - يجعلونه وينسبونه - لله المنزه عن الصاحبة والولد ذكراً أو أنثى فى حين أنهم يتحاشون الإناث . ويختارون لأنفسهم البنين .

فمدار الخطأ نسبتهم البنات لله وهم يابون ذلك لأنفسهم فى حين أنه منزّه عن الولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى ، ولذا قال - سبحانه - عقب ما تقدم :

٦٠ - (لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

أى لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة والحساب فيها على ما افتروه - لهم - صفة القبح . من الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم ويرثهم عند موتهم ، وحب البنين دون البنات للاستظهار بهم والانتفاع بكدهم . ووأد البنات خوفاً من العار وحنناً من الفقر ، والله تعالى المثل الأعلى والصفة العظيمة الشأن من الاستغناء المطلق عن الولد ذكراً كان أو أنثى . فهو الغنى المطلق الغنى فى أمره كله ، المنزه عن الحاجة إلى الصاحبة والولد ذكراً كان أو أنثى ، المستوجب لكل كمال ، المنزه عن كل نقص ، وهو العزيز الغالب القادر على مؤاخذتهم . الحكيم فى كل شئونه . فلهاذا لم يعالجهم بالانتقام منهم - لطعمهم يشوبون إلى رشدهم . وبهذا قال الله تعالى عقب ذلك :

(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ
لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٩١﴾)

الفسادات :

(مِنْ دَابَّةٍ) : الدابة ما يدب على الأرض ، وقيل المراد بها هنا : الكافر ، وسنفضل الكلام في ذلك في التفسير . (وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) : ولكن يؤخر موتهم إلى وقت ساء الله لذلك فلا يموتون قبله ، ويجوز أن يكون المراد . ولكن يؤخر عذابهم إلى أجل مسمى ، وهو إما موتهم حيث يعذبون في قبورهم أو يوم القيامة ، فهو الأجل الذي ساء الله في لسان الشرع لجزاء الناس كما في قوله تعالى :

« وَأَتَقُوا يَوْمَما تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » .

(لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) : أى لا يتأخرون عن الأجل المسمى أقل زمن ، ولا يتقدمون ، والتعبير عنه بالساعة ، لأنها في لغة العرب مثل في القلة . وليس المراد بها الساعة المعروفة عندنا في عصرنا والمقدرة بستين دقيقة . لأن ذلك اصطلاح مستحدث .

التفسير

٩١- (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ) :

بين الله تعالى فيما تقدم ما كان عليه المشركون من الضلال مثل زعمهم أن الملائكة بنات الله ، مع أنهم يكرهون البنات ويستاقون من البشارة بهن ويدسهن أحياء في التراب ، وأتبع ذلك تنزيهه تعالى عن ذلك وعن نسبة الولد إليه سواء أكان ذكراً أم أنثى ، وبين سوء حكمهم

هذا ، وأن له تعالى الصفة العلية الشأن التي هي مثل في علو الرفعة ، وأن ما وصفوه به لا يليق به جل وعلا . فهو غير محتاج إلى الولد مطلقاً ، لا ليرثه ولا ليُعينه فهو الحي الذي لا يموت العزيز الحكيم ؛ فليس بحاجة إلى ولد يعتز به ، أو يدبر معه ملكوته . وأن أولئك التُجَنِّين على ربهم لهم صفة القبح وهي الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند موتهم فهم أهل الفناء ، أما الله تعالى فله صفة الحسن وهي كمال الاستغناء .

وجاءت هذه الآية لتبين رحمة الله بالناس حيث لا يعاجلهم بالعقوبة الشاملة بسبب تماديهم في ظلمهم بل يؤخرهم إلى أجل مُسمى لعلهم يتوبون إلى رشد . قبل أن يحين أجلهم . والآية تحتل معنيين . أحدهما : ولو يؤاخذ الله الكفار ب كفرهم ومعاصيهم التي تحدثت الآيات السابقة عن بعضها ، ما ترك على هذه الأرض من دابة كافرة . حيث يهلكهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم . ولكنه لم يفعل رحمة بهم لعلهم يرجعون إلى رشد . ويكفون عن كفرهم ومعاصيهم .

وإطلاق الدابة على الإنسان لنوى . مأخوذ من دب على الأرض أى مشى عليها في هينة وتمهل . فالإنسان نفس دابة على الأرض . قال الشاعر العربي :

زعمتني شيخاً ولست بشيخ
إنما الشيخ من يلُب ديباً

والمعنى الثاني : يتجه بالإحلاك إلى عموم ما يدب على الأرض ، أى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبه أهل الذنوب منهم ما ترك على الأرض من إنسان طالح أو صالح ولا ترك عليها غيره من دواب الأرض . بسبب شؤم أهل الذنوب . قال ابن مسعود في تفسيرها : ولو أخذ الله المخلوقات بذنوب المذنبين لأصاب العذاب الجحَلان^(١) في جحرها . ولأمسك الأمطار من السماء . والنباتات من الأرض فماتت الدواب ولكن الله يأخذ بالعمو والفضل : كما قال : وَيَغْفِرَ عَن كَثِيرٍ هـ .

(١) جمع جل بوزن مرد ؛ دابة سوداء من دواب الأرض .

ولعل لما يساعد على إرادة العموم ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ يُعْثِرُوا عَلَى زِيَّاتِهِمْ» وقوله تعالى: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً».

وبعد أن بين الله شؤم العصية وما تجره على أهل الأرض من الآثار عقب ذلك ببيان رحمة بعباده فقال :

(وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) :

أى ولكن يؤخر إهلاكهم إلى أجل عينه لذلك لعلهم يطيعون ربهم وينجون من عذابه : فإنه تعالى خلقهم ليعبده وهداهم بالآيات والرسول إلى طريق معرفته وطاعته ، فلا عذر لهم في عصيانه .

ثم بين أن أجلهم آت لا ريب فيه ولا تغيير له بتقديم أو تأخير ، لعلهم يسارعون في التوبة فقال : (فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) : أى فإذا جاء الوقت المحدد لموتهم لا يتأخرون عنه أقل وقت ولا يتقدمون .

فإن قيل : إن وقت إهلاكهم إذا جاء لا يتصور تقدمهم عنه ، فلماذا قيل : «وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» فالجواب أن ذكره للبالغة في بيان عدم تأخره بنظمه في سلك ما يمنع تنبيهها على أنه مثله في الامتناع . كما في قوله تعالى : «وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ » فإن من مات كافراً معلوم بالضرورة أنه لا تقبل توبته بعد موته : وليس بحاجة إلى التصريح به ، ولكنه ذكرهم من لا تقبل توبته عند الغرغرة ومشاركة الموت للإيمان بأنهما سواء في عدم قبول التوبة ، لأنها حدثت منه بعد رأسه من الحياة ، فكان مثل من مات كافراً في أنه لا توبة له .

(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ
لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿١٦﴾ تَاللَّهِ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ
فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧﴾ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾)

الفردات :

(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ) : أى ينسبون إليه البنات التى يكرهونها لأنفسهم -
(وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ) : أى تحكى الكذب بادعائها أن لهم العاقبة الحسنى فى الآخرة .
(لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) : لا بُدَّ ولا محالة ^(١) . (مُّفْرَطُونَ) : متروكون منسيون فى النار . كما
قاله ابن الأعرابى وأبو عبيدة وغيرهما . ^(٢) وقال الحسن وقتادة : مُّجْعَلُونَ إلى النار مقدمون
إليها ، وأصله من أفرطته أى قدمته فى طلب الماء . والفراط الذى يتقدم إلى الماء . ومنه قوله
صلى الله عليه وسلم : « أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ » أى متقدمكم إليه .
(تَاللَّهِ) : أى وحق الله . (وَلِيَهُمْ) : أى متولى إغوائهم أو ناصرهم .

(١) نقل القرطبى فى ج ٩ ص ٧٠ دار الكتب فى تفسير قوله تعالى فى سورة هود : « لا جرم أنهم فى الآخرة
هم الآخرون » الآية ٢٢ أن (لا جرم) عند التخليل وسبويه كلمة واحدة بمعنى (حق) وأنها فى موضع الرفع على أنها غير
مقدم وأن ما دخلت عليه فى تأويل المصدر مبتدأ مؤخر ، وأن الفراء قال بذلك كما حكاه النحاس ، وحكى المهدي عن الخليل
أيضا أن معناها لا بد ولا محالة ، وحكاه الثعلبى عن الفراء أيضا وقد اخترنا هذا المعنى فى تفسيرها هنا ، وفى معناها آراء
أخرى وحسب القارى ما ذكرنا ومن شاء المزيد فليرجع إل ج ٩ ص ٢٠ من القرطبى فى تفسير مظهرها فى سورة هود
- كالقديم - .

(٢) من أفرطت فلانا علفى إذا خلفته ونسيته .

التفسير

٦٢- (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى) :

أنكر الله عليهم في الآيات السابقة زعمهم أن الملائكة بنات الله ، وبين أنه منزّه عن الولد مطلقاً وأنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من السيئات لعاقبهم بعقوبات تُعْظِمُهُمْ وغيرهم بشؤم ظلمهم ، ولكنه - تعالى - عظيم الحلم شامل الرحمة ، فيؤخرهم إلى وقتٍ سماه موتهم لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون ، لعلهم يعودون إلى الرشـد ، ويدركهم الهدى .

وجاءت هذه الآية لتوبيخهم مرة أخرى على ما زعموه في حقـه -تعالى- وما ادعوه لأنفسهم من العاقبة الحسنى ، ولإنذارهم بسوء المصير على مزاعمهم وعقائدهم .

والغنى : ويتنبئون لله البنات التي يكرهونها لأنفسهم ، ومع هذه الجريمة الشنعاء في حق الله تقول ألسنتهم الكذب وتصفه وتصوره حين تزعم أن لهم العاقبة الحسنى - ثم عقب الله زعمهم هذا بالوعيد عليه فقال :

(لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ) : أى لا بد ولا محالة من أن لهم النار مكان ما زعموه لأنفسهم من أن لهم العاقبة الحسنى . ولا بد أنهم منسيون فيها متروكون في سعيها لا يخرجون منها ولا يبرحونها .

ثم عقب الله هذه الآية بتسليّة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من قومه من ألوان الكفر والضلال ، بأن ما يحدث له منهم حدث مثله للرسـل قبله من أمهم ، وذلك بقوله تعالى :

٦٣- (تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَكَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) :

أى والله لقد بعثنا رسـلنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول ، فحدث منهم لرسـلهم مثل ما حدث من قومك لك ، حيث زين لهم الشيطان ما هم عليه من أعمالهم القبيحة من الكفر والمعاصي ،

فظلُّوا مصرِّينَ عليها ، فهو متولٍّ لإغوائهم اليوم أى في العصر الذى كانوا يعيشون فيه ، ولهم في الآخرة عذاب شديد الإيلام ، ولا يجدون فيها من ينقذهم أو يخفف عنهم ، ويجوز أن يكون المقصود باليوم يوم القيامة ، والولاية بمعنى النصرة على سبيل التهكم .

والمعنى : فالشيطان الذى أغواهم وزين لهم أعمالهم ناصرهم يوم القيامة ، ومن كان الشيطان ناصره يومئذ فهو خالد في العذاب مثله . لأنه مذنب ومعاقب وفاقد لأسباب النصرة ، ولهذا ختم الله الآية بقوله : (وَكَفَّهمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) .

وأعاد بعض المفسرين الضمير إلى مشركى قريش ، والمعنى : ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك فزين الشيطان لهم أعمالهم فضلهم عن السبيل فهو لى مشركى قريش اليوم كما كان لى من قبلهم في أيامهم ، فإتهم مثلهم في ضلالهم ولهم في الآخرة عذاب أليم كما كان لمن قبلهم ، ثم بين أثر القرآن في تبیین الحق من الباطل فقال :

٦٤ - (وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

أى وما أنزلنا عليك القرآن أيها الرسول لسبب من الأسباب إلا لتبين للناس ما اختلفوا فيه من التوحيد واليوم العظيم الذى هم فيه مختلفون . كما تبين لهم النافع والضار من الأخلاق ، والحلال والحرام من الأعمال ، وأنزلناه أيضا للهدى والرحمة لقوم يؤمنون ، فإتهم للنتفعون بعلومه . المهتدون بهداه ، ويصح أن يراد منهم المستعدون للإيمان المهيئون له بما آتاهم الله من حسن النظر في آياته ، فكأنه قال : وهدى ورحمة لقوم شأنهم أنهم يصدقون الحق ويؤمنون به ، بما جيلوا عليه من البحث عن الحق والاهتداء إليه بآياته ، والبعد عن الجدال بالباطل ، ثم شرع الله في ذكر طائفة من آياته العظيمة الشأن فقال :

(وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا^{٤٢}
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً^{٤٤}
 نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
 لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٥﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ
 سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٦﴾)

المفردات :

(أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ) : نَزَلَ، من السحاب ، وكل ما علاك يطلق عليه سماء .

(بَعْدَ مَوْتِهَا) : بعد يبسها . (الأنعام) : الإبل خاصة ، وقيل : إذا كان معها بقر وغنم فهي أنعام أيضا ، وقال أحمد بن يحيى : هي كل ما أحله الله من الحيوان^(١) لقوله تعالى في سورة المائدة : « أَجَلْتُ لَكُمْ بِهِمُةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ » .

(نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ) : أى مما فى بطون جنس الأنعام^(٢) من اللبن ، والمراد من البطون هنا الضروع . (قَرْنٌ) : هو ما فى الكرش من بقايا العلف بعد هضمه .

(١) انظر القرطبي ج ٧ ص ١١١ طبعة دار الكتب - فى تفسير قوله تعالى « ومن الأنعام حمولة وفرشا » من الآية ١٤٢ من سورة الأنعام .

(٢) قيل : فيها جمع سم ، وفرد فسيروها ، لأن «أل» الجنسية تبطل إخصية ، أما من يجعلها من المفردات التى جاءت على هذا الوزن كأكباش وأخلاق أو اسم جمع فيكون أفراد الضمير إما لكونه مفردا أو لمراعاة لفظ اسم الجمع : انظر أبا السعود وغيره هنا : والأكباش من الثياب ما أعيد غزله مثل الخز والصوف ، أو هو الردى ، والأخلاق من الثياب ماعه البيل : يقال ثوب أخلاق أى معة البيل . وثوب أكباش أى أعيد غزله أو رده .

(سَائِغًا) : هَنِئًا لَا يُغْصُّ بِهِ شَارِبُهُ .

(سَكْرًا) : مَا يُسَكِّرُ وَهُوَ الْخَمْرُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ - وَسَيَأْتِي لِلذَّكَاءِ بَيَانٌ أَوْسَعُ وَتَأْوِيلٌ أَفْضَلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . -

التفسير

٦٤ - (وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَرَ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) :

تضمنت هذه الآية الكريمة شواهد عظيمة الدلالة على أنه تعالى - هو الجدير بالألوهية والعبادة له دون سواه ، فقد أرشدت أصحاب الفكر الرشيد إلى أن هذه السماء التي نشاهدها خالية من الماء ، صافية الأديم يسوق الله برحمته السحاب تحتها ويزجي به بعد أن كونه من أبخرة المياه ، وجعله ركائماً ، ثم يبسطه في جو السماء كيف يشاء ، ويصيب به من يشاء من عباده ، فيحيي به الأرض بعد موتها ، ويبسط فيها الزرع النضير ، وينبت فيها الأشجار ذات الأزهار والثمار ، إن في ذلك لعبرة لأولى الأسماع والأبصار .

ومعنى الآية إجمالاً : والله أنزل من السماء ماءً بقدر معلوم ، على الأرض اليابسة التي تشبه الموتى في عدم جلواها ، وتوقف الانتفاع بها . فلما أنزل الله الماء عليها دبَّت فيها الحياة ، حيث اخضرت وريبت وأنبئت من كل صنف بهيج ، إن في ذلك لعلامة واضحة الدلالة على ألوهيته ووحدانيته ، يبينها لقوم يسمعون التذكير به سماع تدبر وتفكير . ثم أتبعها آية أخرى باعثة على توحيده فقال :

٦٥ - (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ) :

أى وإن لكم أيها العقلاء الذين تحسنون الاستماع وتفكرون في الشواهد والآيات التي تذكرون بها - إن لكم - في الإبل والبقرة والغنم والماعز لعظة عظيمة الشأن حيث نشاهدون أننا نسقيكم مما في أجوافها لبناً أبيض خالصاً مما يؤثّر في بياضه أو ريحه أو طيب طعمه سائغاً

للشاربين ، مع أننا أخرجه من بين قرث وهو مافى الكرش من روث كربه الرائحة ، ودم أحمر لا يستسيغه الطبع الإنساني .

فأنت ترى أن الأنعام تتناول أعلافها جافة ورطبة ، فتعضفها وتزجردها ، فيحولها القادر الحكيم بما تفرزه كبودها وأجهزتها الهاضمة من العصارات - يحولها - إلى دم أحمر يدفعه القلب بنظام رتيب إلى أجسادها لتغذيتها ، وروث تدفعه كروشها إلى أمعائها الغلاظ ، لتخلص منه أننا بعد آن .

وهذا الدم القاني يتجه بتدبير الله وحكمته إلى ضروع الإناث منها ، تلك الضروع التي هيأها الله بقدرة وأعداها لتحويله إلى لبن خالص من كل شائبة من تلك الشوائب التي مرّت بها عملية الهضم والتحويل ، فلا ترى في بياضه حمرة الدم ، ولا في طعمه أثراً لطعم الأعلاف والدماء والقرث ، ولا تحسّ برائحة كربه من هذه الروائح التي اجتسبت في أجوافها ، بل تجده لبناً أبيض ناصعاً خالصاً سائغاً للشاربين فتبارك الله أحسن الخالقين .

٦٦ - (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا) :

قال القرطبي : السكر ما يُسكر في مشهور اللغة ، ونقل عن بعض السلف أن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر ، وأن المراد بالسكر الخمر ، وبالرزق الحسن ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين ، وذلك لأن السورة مكية ، ولم تحرم الخمر فيها وإنما حرمت في المدينة ، ولست أدري كيف دس هذا الرأي على أولئك الأعلام من السلف ، وكيف أقحم في كتب التفسير ليقراه القارئون تفسيراً لآية من كتاب الله منقولاً عنهم . فلما أن يسلموا به تقديراً لجلال من نسب إليهم وإما أن يقولوا ما لا يحل في كتاب الله ، حيث يقولون إن هذه الآية نزلت يمتن فيها الله على عباده بما أنعم به عليهم في النخيل والأعناب من السكر والرزق الحسن ، فكيف عدل عن استحسان الخمر والامتنان بها في مكة إلى استبدالها وتحريمها في المدينة وهي بعينها لم يزد عليها ولم ينقص منها شيئاً ، فلما أن تكون في

ذاتها قبيحة ضارة فتكون حراماً دائماً وإما أن تكون حسنة نافعة فتكون حلالاً دائماً ، فلا يتغير حكمها بتغير المكان .

والصواب : ما قاله الطبري في معنى الآية وهو أن السكر ما يُطعمُ من طعام النخيل والأعشاب ويحل شربه من ثمارها ، وهو الرزق الحسن ، فاللفظ مختلف والمعنى واحد مثل : « إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ » فالْبَثُّ والحزن بمعنى واحد ، وبهذا قال أبو عبيدة ، حيث قال : السكر الطعم . يقال : هذا سَكْرٌ لك : أي طعمٌ .

وقال آخر - كما نقله القرطبي - السكر العصير الحلو الحلال ، وسمى سكرًا لأنه قد يصير مسكرًا^(١) إذا بقي ، فإذا بلغ الإسكار حُرِّمَ - قلت وقد جمع صاحب القاموس بعض ما تستعمل فيه كلمة السكر من هذه المعاني وغيرها فقال . والسكر - محركة - الخمر ونبيذ يتخذ من التمر ونحوه ، وكل ما يسكر وما حرم من ثمرة ، والخل والطعام والامتلاء والغضب والغيط : اه بتصرف .

وبما أن الآية للامتنان فالأنسب بمعنى السكر فيها ما يحل من طعام النخل والعنب وشرابهما وإليك فيما يلي المعنى الإجمالي للآية الكريمة :

ومن ثمرات النخيل والأعشاب ثمر تتخلون منه عصيراً حلواً حلالاً ، ورزقاً حسناً منحكم الله إياه منها ، من رطب وتمر وعنب وزبيب ، وغير ذلك من الأطعمة والأشربة ، كالسمر والنبس^(٢) ، والمخل وأصناف الحلوى .. التي تصنع منها إن في ذلك لعلامة باهرة على قدرة الله ووحدانيته وكرمه وفضله ، وهذه الآية والعلامة على ما ذكر موجهة لقوم يستعملون عقولهم فيدركون أنه لا إله سواه ، ولا يستحق العبادة غيره .

(١) هكذا قيل ، ولكننا نقول : لماذا لا تكون تسميته سكرًا أخذًا من السكر (بتشديد السين المضمومة وتشديد الكاف المفتوحة) فإن أخذه منه يناسب كونه بمعنى العصير الحلو الحلال ، أما تعليل التسمية بأنه قد يصير سكرًا ، فإنه لا يتناسب المقام .

(٢) اللبس (بكسر الدال المشددة) : عسل النمر - من القاموس .

(وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

(وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) : ألهمها وعلمها .

(وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) : أى وما يبيته الناس من العرائش والسقف والبيوت والغلايا .

(فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ) : فادخلى طرق ربك لطلب الرزق .

(ذُلًّا) : جمع ذلول أى مسخرة متقادة .

التفسير

٦٧- (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ)

النحل : من الحشرات النافعة للبشرية ، بما تفرزه من العسل الذى جعل الله فيه شفاء للناس وسميت بهذا الاسم ، لأن الله سبحانه نحلها هذا العسل ، كما قال الزجاج والجوهري : أى منحها إياه وقد أخبر الله فى هذه الآية والتى تليها عن المنهج الذى تسلكه حتى تخرج لنا العسل من بطونها ليتغذى به الناس ويمتشفوا من كثير من الأمراض ، وبين - سبحانه وتعالى - أن سلوكها هذا المنهج يوحى منه جل وعلا .

وللوحى فى اللغة معان مختلفة ، والمراد منه هنا الإلهام ، وهو ما يخلقه الله فى القلب ابتداءً من غير سبب ظاهر .

ولا يقتصر هذا الوحى على النحل ، بل تفضل الله به على كل حيوان فقد ألهمه الله - تعالى - ما فيه منافع فيسمى إليه ، وما فيه مضاره فيجتنبه ، وما فيه معاشه فيلبره ، حتى لئلا يختزن قوته فى الشتاء إذا كان لا يستطيع الظهور فيه والتعرض لبرده ، فلهذا يملأ مخازنه بالطعام

ويقيمها بما يجعله صالحاً ولا يتعرض للفساد . ولم يقتصر هذا الإلهام على الحيوان بل تعداه إلى النبات والجماد ، فإن البنور والنوى ، يليهما الله أن تشجه بجلودها إلى أسافل جوف الأرض تستسكن بها يرتفعن منها . وتشجه ببراعها وسبقاتها وأوراقها وفروعها إلى أعلى دون أن يضرأ على سنجها هذا أى اختلاف .

واللهم الأرض أد تعدنى جدور النبات ، وتيسر لها سبيل التعمق داخلها ولو كانت الأرض صخرية ، فكمن من غابات وأشجار وأعشاب تنبت في الأرض الجبابة . هذا إلى جانب مايم داخلها من التحولات الخطيرة التي تنشأ عنها المعادن والغازات والعناصر المختلفة وكل ذلك يتم بإلهام الله وتدبيره . ولتدأحسن إبراهيم الحري في قوله : الله عز وجل في الموات قدرة لم يدر ماهى . لم يأتها بها رسول من عند الله ، ولكن الله تعالى عرفها ذلك ^(١) .

ولاغربة في ذلك ، فقد جاء القرآن الكريم بذلك صراحة عن الأرض في سورة الزلزلة فقد قال تعالى : « إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا . وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا . وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا . يَوْمَئِذٍ تَحْدُثُ أَخْبَارَهَا . بِأَنَّ رِبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا » : أى إلهما وأعطاهما من الأسباب ما نشأت عنه تلك المسببات

ولم يحرمنا القرآن العظيم ولا السنة المطهرة من الإشارة إلى تلك المعجائب التي لم يستطع الإنسان أن يكشف الكثير من أخبارها وأسرارها . فلهذا تعالى يقول إنه أمر الجبال والطيور أن تُؤوب في التسبيح وترجعه مع داود . وذلك في قوله في سورة ص : « وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سَبْعًا فَمَلَأُ بِأَجْبَالٍ أَوْبَىٰ مَعَ وَالطَّيْرِ » ^(٢) . وفي سورة ص : « إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ . وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوْبٌ » ^(٣) .

والرسول يقول في جبل أحد : (أُحَدُّ يُحِبُّ وَنَجِيَّةٌ) فوصف الجبل الأصم بأنه يحب الرسول . ورجف أحد والنبي فوقه وأبو بكر وعمر وعثمان فخطابه النبي قائلا : « أَتُبْتُ أَحَدُ قَائِمًا فَوْقَكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ » . أخرجه البخارى وغيره .

ومن عجائب إلهام الله للحيوان ما وقع يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . حيث تعجذب الصحابة فاقته القمصاة وهو عليها ، ليكون الرسول ضيفاً كريماً على من يفوز بها

منهم ، فقال لهم : « خَلُّوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مُتَوَرِّةٌ » فتركوها وأرخصى النبي زمامها دون أن يوجهها ، فجعلت تنظر بيننا وشمالاً أثناء سيرها حتى بَرَكْتَ بفناء بنى عدى بن النجار أمام مريد سهل وسهيل ولدى رافع بن عمرو ، ثم ثارت الناقة والرسول عليها حتى بركت أمام باب أبي أيوب الأنصاري ، ثم ثارت وبَرَكْتَ في مبركها الأول وَأَرْزَمَتْ (أى صَوَّتَتْ دون أن تفتح فمها) ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال : « هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » ، واحتمل أبو أيوب رحله وأدخله بيته ، وقال أبو أيوب المرأة مع رحله ، فنزل النبي عنده ، وأخذ سعد ابن زرارة ناقته عنده .

وقصة (الهند) العجيبة مع سليمان ، وكذا قصة (النملة) في نوعيتها للنمل من أن يخطمه سليمان وجنوده ، وتعليم الله سليمان منطق الطير كل ذلك واضح في أن لها إدراكات وتطقا عبارات لا يعلمها إلا من علمه الله ، فلا غرابة في أن يُعبر الله عن إلهامه للنحل في معاشها بالوحي ، لأن لها إدراكات تعي بها هذا الإلهام ، فتبارك الله أحسن المخالفين .

المعنى الإجمالى للآية

وَأَلْهَمَ رَبُّكَ النُّحْلَ ، قائلا في إلهامه إياها : اتخذى بيوتا لك تأوين إليها في الجبال داخل كهوفها ومغارها وكواها ، وفي الشجر داخل أجوافها وبين أغصانها وفيما يعرشه ويهيئه لك بنو آدم من العرايش والخلايا ونحوها .

وعرش ، معناها هنا : هياً ، قال القرطبي : وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إئتمان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها . ومنه العريش الذى صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اه . ويقول ابن العربي في هندسة النحل لبيوتها : ومن عجب ما خلق الله في (النحل) أن ألهمها لاتخاذ بيوتها مسدسة ، فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة وذلك أن الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينها فرج إلا الشكل المسدس ، فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل كأنه قطعة واحدة : اه من القرطبي ٦٩ - (ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) :

أى وكلى آيتها النحل يعصا من كل الثمرات ، وهو رحيق الأزهار التى هى أساس

(٦٩) لفظ (ثم) هنا بمعنى وأول المطف وليس لترتيب التراخي ، إذ لا ترتيب بين الأكل من الثمرات وبين اتخاذها البيوت ولا تراخي لأكلها عنه ، فإلهما قد يكونان متصاحبين ، بل وبما سبق الأكل من الثمرات بناء البيوت ، فإن البطون الجامعة تصصف قواها عن البناء .

لثمرات أو من الثمرات نفسها، ويقولون إنها قد تأكل من الأزهار المرة، ويعود كل ذلك عسلا علوا شهيا، وفي ذلك يقول المعري :

والنحل ينجى المر من زهر الربى فيعود شهداً في طريق رُضابيه^(١)

والأمر في قوله تعالى للنحل : «ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ» ليس على حقيقته، بل المقصود منه أنه -تعالى- يسر لها ما تشتهي من الثمرات لتأكل منه، فتجد نفسها مجبولة على أن تتناول منها ما تريد كأنها مأمورة بذلك، لتحيى وتؤدى وظيفتها في الحياة، من إفراز العسل لغذاء الناس وشفائهم، ثم بين الله أن سبلها إلى ذلك مذلة فقال سبحانه :

(فَاسْأَلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا) : أى فاذهبي طائفة في طرق ربك التي توصلك إلى الحدائق والبهاتين فهي مفتوحة لك في جنبات السماء شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، مسخرة لك، لا يمنعك عنها مانع فأنت نافعة للزراعة، وجالبة للأرزاق، وكما ذللتها الله لك في الغداة وأنت ذاهبة إلى أرزاقك، ذلتها لك في الأصيل وأنت عائدة إلى بيوتك لاتضلين سبلها، فسبحان الله «الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» .
وقيل في معنى الآية : فاسلكي ما أكلت من الأزهار والرحيق في مسالكه التي يتجهول فيها يقدره الله عسلا .

ثم اتجه الكلام من مخاطبة النحل إلى الكلام مع الناس في عجائب صنع الله على سبيل الاستئناف، وذلك في قوله تعالى :

(بِخُرُوجِ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) :

يقص الله علينا في هذه الآية أن النحل بعد أن تتناول غذاءها من كل الثمرات، يخرج من أجوافها عسل ألوانه مختلفة تبعاً للون ما تناولته من الأزهار والثمرات، فقد يكون أبيض، وقد يميل لونه إلى الصفرة أو الحمرة أو نحوهما، كما قد يتأثر برائحتها طيبة أو كريهة، وقد يكون للجو^(٢) أو ليس النحل أثر في ألوان العسل، كما يقوله القديس والله تعالى أعلم، وقد عبر عنه بشراب لأنه مما يشرب .

(١) الرضاب - يضم الراء مشددة - يطلق على الرقيق في الثمن، والشهد - يضم الشين المشددة وضهما - هو العسل .

(٢) فان الجوا الحار يجعل لون العسل يميل إلى الصفرة والكمدة، وقوامه، إلى الكثافة .

والجمهور على أن العسل يخرج من أفواه النحل ، ومن ذلك قول الحسن : لُبَابُ الْبُرِّ بلعاب النحل يخالض السمن ما عابه مسلم : ١ ه ونحن نقول : إنما قال الله سبحانه : (يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا) : لأنها هي التي تحيل الثمرات التي تأكلها النحل إلى عسل ، ثم تدفعه وتخرجه من هذه البطون عن طريق أفواهها ، وقال الألوسي : وفي الكشف أن في قوله تعالى : (ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) إشارة إلى أن لمعة النحل في ذلك تأثيراً ، وهو المختار عند المحققين من الحكماء : ١ ه يريد بذلك أن يرد على من يزعم أن المراد من بطونها أفواهها ، وأن الأفواه هي التي تصنع العسل دون دخل للمعدات في تحويل الغذاء إلى عسل .

وقد بين الله تعالى أن هذا العسل فيه شفاء للناس ، إما مجرداً وإما مخلوطاً بغيره من المعاجين المختلفة ، كما كان قدامى الأطباء يعالجون ، وقد اعترف الطب الحديث بفوائده في كثير من الأمراض والقروح وليس بلازم أن يكون فيه شفاء لكل الأمراض أو لكل الناس فقد يشفى به مرض في إنسان ولكنه لا يشفى به في إنسان آخر ، وقد يشفى به مرض ، ويزيد العلة في مرض آخر ، ولهذا لم يعمم الله تعالى في لفظ الشفاء ، إذ لم يقل : فيه الشفاء للناس ، بل قال : (فِيهِ شِفَاءٌ) بشكير شفاء للتبويض ، ليكون المعنى : فيه بعض الشفاء للناس لا كل الشفاء دائماً ^(١) .

وقد ذكر قدامى الأطباء أنه ينقى الجروح ويُعَمَلُهَا وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ الزَّائِدَ ، ويشفى من دموع العين وحكها وجربها كحلا وبخاصة مع ماء البصل ، وإن أذيب في الماء سكن المغص وقطع العطش ، إلى غير ذلك مما كتبه كتب الطب القديم فارجع إليها إن شئت فقد كَتَبْتُ عنه كثيراً من الفوائد والأضرار ، وهذه الآية دليل على جواز التدلوي خلافاً لمن كره ذلك ، بل هو مطلوب لقوله تعالى : « وَلَا تَلْقُوا يَأَيُّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » . وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » وأخرج أبو داود والترمذي عن أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب ألا تشدوا يارسول الله قال : « نعم يا عباد الله تدواوا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا واحداً ، قالوا يارسول الله وما هو ؟ قال الهرم » فقط الترمذي وقال : حديث حسن صحيح إلى غير ذلك من الأحاديث .

(١) والله في الناس لفيش لا للاستفراق ، فيصدق الخبر بحصول الشفاء في بعضهم .

ثم ختم الله الآية بقوله : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) : فإن أهل الفكر حين يرون هندستها البارعة في بناء بيوتها ، وتحول طعامها من الثمرات ولو كان مرأ إلى غسل شئى مختلف الألوان ، نافع للأبدان ، يستدلون بذلك على أَنَّ لها رباً حكيماً ألهمها وأعطاها من العجب ما يحير الأفكار ، وما لا يستطيعه الإنسان ، ولا يترددون في أَنَّ يقولوا : « قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

(وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ
الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٦﴾
وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَآدَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ
اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧٧﴾) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(أَرْدَلِ الْعُمُرِ) : أى أخسّه وأحقره . (فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) : أى متساوون .
(وَحَفَدَةً) : جمع حفيد وهو ولد الولد كما قال الأزهري : ويطلق على الحتن وهو
الصهر كتابي الزوجة وأخيها وسائر أقاربها . رواه زر عن عبد الله : وقال ابن عرفة :
الحفدة عند العرب الأعوان ، فكل من عمل عملاً أطاع فيه وسارع فهو حافد - قال - ومنه
قولهم : « إليك نسعى ونحفد » وقال الخليل بن أحمد : الحفدة عند العرب الخدم .
(الطَّيِّبَاتِ) : النعم التي طابت وطاب أكلها وطعمها ، أو ما أحله الله من الأرزاق .

التفسير

٧٠ - (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا) :

يحكي الله في هذه الآية بعض عجائب قدرته وسلطانه في الإنسان ، بعد أن بين عجائب إبداعه وحكمته في إنزال الماء من السماء ، وإحيائه الأرض بعد موتها ، وعظيم العبرة في الأنعام حيث أخرج لنا من بين غرثها ودمها لبنا خالصا سائغا للشاربين ، وبلغ حكمته ونعمته في (النحل) حيث ألهمها تدبير رزقها ومساكنها العجيبة وأخرج لنا من بطونها شرابا مختلف الألوان كثير المنافع للأبدان ، والحكمة في بيان هذه الآيات توجيه العقول إلى الإيمان بمبدعها ، وأنه قادر على إحياء من في القبور .

والمعنى : والله - تعالى - خلقكم فأحسن خلقكم ، ورباكم فأحسن تربيتكم ، ولم يجعل حياتكم في دنياكم إلى بقاء بل أعداها إلى فناء ، ففي أول نشأتكم على وجه الأرض تنمون ثم تشبهون ، ثم يتوقف نموكم عندما يكتمل شبابكم ، ولكنه يحفظ عليكم فتوتكم وقوتكم إلى أن تصلوا إلى سن الكهولة^(١) فتضعف قواكم آنا بعد آن ، ويتدرج ضعفكم حيناً بعد حين ، حتى إذا أطلت الشيخوخة بأعياثها ، حل على أجسادكم الانحطاط الكبير ، وعلى عقولكم الوهن الخطير ، فتصبحون في أردل العمر ، وأنحس مراتب الحياة ، فلا تعلمون من بعد علم شيئا ، إذ تنسون ما كنتم تذكرون ولا تحفظون ما تتعلمون ، وفي أثناء هذه الحياة منكم من يتوفاه الله في طفولته ، ومنكم من يمته في شبابه ، وبعضكم يأخذه في كهولة ، وآخر يرحل إلى في شيخوخته ، ولا يرتبط ذلك كله إلا بإرادة العليم الخبير ، فلا يستطيع حكيم أن يتحكم في أجله « وَمَا تَلْمِزُ نَفْسٌ مَادًّا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَلْمِزُ نَفْسٌ يَأْكُلُ أَرْضٍ نَمُوتُ إِنْ أَلَّ اللَّهُ خَيْرٌ »^(٢) .

(١) الكهل : من أصابه الشيب ، وعرفه بعض الفقهاء بأنه من جاوز الثلاثين إلى الخمسين والمهرم بوزن الكرم اتقى الكبير ، ومن يوصف به فهو هرم ، وقوله هرم كقبح ، والشيخوخة تبدأ من الحادية والخمسين ، وتنتهي آخر العمر ، والمهرم داخل فيها ، راجع تلك المفرد في القاموس وغيره . (٢) بعض الآية الأخيرة من سورة لقمان .

وليس لمراتب العمر سن معينة ، فقد تأتى الكهولة أو الشيخوخة فى سن الشباب ، فكم من شباب شابوا وانحطت قواهم وضعفت ذاكراتهم ، ومفتاح هذا كله وعلمه عند الله رب العالمين ، ولهذا ختم الله الآية بقوله جل ثناؤه .

(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَلِيلٌ) : أى إنه تعالى واسع العلم بمقادير أعماركم ، عظيم القدرة على إحياائكم وإماتتكم ، وهو صاحب المشيئة المطلقة فإن شاء أمات الشاب النشيط وأبقى الشيخ الفاني ، وإن شاء أجرى الأمور على ضوابط مطردة ، فالحكم لله العلي الكبير .

واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عدة أمور منها الهرم حيث يحل أرذل العمر ، ففى صحيح البخارى عن أنس بن مالك قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ فيقول : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ » .

٧١- (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ) :

بين الله تعالى فى الآية السابقة دلائله ونعمه فى خلقنا وتفاوتنا فى آجالنا وعلومنا ، وجاءت هذه الآية لبيان فضله فى رزقنا ، وأنتا لا ترضى أن نسوى بيننا وبين مملكتنا فيه ، فكيف يرضى المشركون أن يسووا بينه - سبحانه - وبين خلقه فى الألوهية ، فيشركوهم معه فيها ، ويعبدوهم أكثر مما يعبدونه .

والمعنى : والله جعلكم متفاوتين فى الرزق والنعمة ، إذ جعل بعضكم غنيا والآخر فقيراً ، وبعضكم سيداً والآخر مملوكاً ، وبعضكم مملوكاً والآخر خادماً ، وقد جرت عادتكم أن لا يُعطى من فضل الله فى النعمة مملوكه أو خادمه ما يجمله مساوياً له فيها ، بل يعطيه شيئاً يسيراً ، فإذا كانوا لا يحبون أن يجعلوا مملكتهم أو خادمتهم مثلهم فى الرزق ، مع أنهم مساوون لهم فى البشرية والمخلوقية لله والاستحقاق فى رزقه ، فكيف يرضون أن يجعلوا شريكاً مع الله ملكاً أو بشراً أو كوكباً أو صنماً ، ويسووه به - تعالى - فى الألوهية والمعبودية ، فى حين أنها مخلوقة له وليس لها من أمر نفسها أو غيرها شيء ، فإن الأمر كله لله - تعالى - وختم الله الآية بتوبيخهم على إنكارهم لنعمه بهذا الإشراف فقال :

(أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَّخِذُونَ) : أيشركون بالله - تعالى - فيجعلون بهذا الإصرار ما أحسنهم من دسة حيث اقتضت عبادتهم لآلهتهم أن هذه النعم منهم : أو أنهم سرّاء منها .
مع أنها من فضل الله دون سواه ، ثم يبين فضله عليهم في الأزواج والأولاد والأتباع ورزق الطيبات . وعدم قيامهم بوجوب إنعامه فقال :

٧٧ - (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) :

والله تعالى جعل لكم يا بني آدم زوجات من جنسكم لتأنسوا بهن . ويكون أولادكم أمثالكم ، فتناسلوا وتنجبوا نوعاً واحداً بلا تباين ولا اختلاف . وقيل هو خلق حواء من ضلع آدم ، والأول أشهر .

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ) :

الحفدة : جمع حافد . وهو من يسرع في الخدمة والطاعة ، وقد اختلف العلماء في بيان المراد منه هنا ، وقد مر في المفردات بيان بعض ما قالوه في ذلك وأظهره أنهم أولاد الأولاد ، قال القرطبي : ما قاله الأزرقي من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر القرآن بل نفسه ، ألا ترى أنه قال : « وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً » فجعل الحفدة والبني منهن « هـ . وهو الذي استظهره ابن العربي .

والطيبات : لثائف النعم ، أو حلالها .

والدنى : والله جعل لكم من جنسكم زوجات لتستريح نفوسكم إلى معاشرتهن . وتسكن فلوبكم عند لقاءهن ، وتزول همومكم بأحاديثهن ، ولم يجعلهن من جنس آخر تنفر منه الطباع ، ويختلف بسببه الجنس البشري ، ورزقكم للثائف النعم وما أحله منها ، وكان عليكم أن تشكروه ولا تكفروه ، وتوحدوه ولا تعبدوا معه غيره ، ولكنكم أضلّتم بفتننى نعمته ، ولهذا نعى على الكافرين ذلك فقال :

(أَنْيَابُاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِعِزَّةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ) :

أنبياء باطل من أولوية شركائهم وحرمة البعائر والمواثب ونحوها يصدقون ، وبنعمة الله التي لا تحصى بها يكفرون ، حيث يضيفونها لآلهتهم ، وينسبون الله الذي أنعم بها عليهم .

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾)

المفردات :

(وَلَا يَسْتَطِيعُونَ) : ولا يقدرُونَ على أى شئ .
(فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ) : أى فلا تجعلوا لله الأشباه والنظائر ، باتخاذكم له شركاء .

التفسير

٧٣- (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا ...) الآية .

أى ويعبد المشركون سوى الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئا من السماء كالضوء والمطر
ومن الأرض كالنبات والتمر ، ولا يستطيع أولئك الشركاء أى قَدْر من الاستطاعة فى النفع
فضلا عن الضر .

٧٤- (فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) :

أى فلا تجعلوا لله تعالى الأشباه والنظائر بعبادتكم سواء معه ، ولا ينفعكم ما تنعمون
من أنها تقربكم إلى الله زلتى ، فلا يقربكم إليه سوى توحيده وعبادته وتنزيهه عن الشريك
والنظير . إن الله تعالى يعلم الحق فيأمركم به ، ويعلم الباطل فينهاكم عنه ، وأنتم تجهلون
ولا تعلمون ، فاجتنبوا نبيه وأطيعوا أمره .

(* ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْنا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

- (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا) : أورد حجة على سبيل التشبيه والتمثيل .
 (هَلْ يَسْتَوُونَ) : المراد أنهم لا يستوون . (أَبْكَمُ) : لا يقدر على الكلام ولا يسمع .
 (كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ) : عالة وعيب ثقيل على سيده الذي يتولى أمره .
 (يُوَجِّهُهُ) : يبينه في مهم من الأمر . (يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) : يدعو إلى الخير والبر . .
 (السَّاعَةِ) : المراد بها يوم القيامة .
 (كَلَمْحِ الْبَصَرِ) : يرجع الطرف من أعلى إلى أسفل أو هو النظر بسرعة ، يقال لمح له إذا نظره بسرعة .

التفسير

٧٥ - (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْنا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا) :

بعد أن نهي الله سبحانه عن الإشراك به، وقرع المشركين ووبخهم على اتخاذ الأنداد له تعالى ضرب مثلين يوضح بهما عدم التساوى بينه وبين أحد أو شيء من خلقه ليذكر العاقل أنه إذا انتفت المائلة فيهما وجب التوحيد وامتنع الشرك بالبداهة .

والمعنى : صور الله حالكم في إشراككم أوثانكم العاجزة ، بالله القدير الكريم الكثير الخير والبر ، صور لكم ذلك ومثله بحال من يسوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف شسديد الحاجة إلى غيظه وبين حرٍّ رزقه الله رزقاً واسعاً فهو ينفق منه على غيره ويتفضل به على سواه في السر والعلانية حسب مقتضيات الإنفاق ، ويتصرف فيه بحكمة فكيف يستوى هذا الحر الكامل التصرف مع هذا العبد الشديد العجز عن التصرف ، فضلاً عن أنه لا يملك أمر نفسه ، ولهذا سأل الله العلاء بأسلوب الاستفهام الإنكارى فقال : (هَلْ يَسْتَوُونَ) : أي هل يعقل أن هذا العبد الضعيف العاجز عن التصرف يتساوى مع الحر المتصرف على أحسن الوجوه وإذا كانوا لا يستويان بداهة ، فكيف يسوى هؤلاء المشركون أوثانهم العاجزة بالله الخالق الرازق المدبر المحسن في السر والعلن ، ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : لبيان أن وضوح هذه الحجة يقتضى الثناء الكامل والحمد التام لله وحده لأنه المستحق له دون سواه ، ولكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون أن هذا هو الحق وذلك لجهاشهم وغفائهم ، ولما كان فريق آخر منهم يعلم ذلك ويعرفه ولكنه لا يعمل بموجبه عناداً واستكباراً فلهذا قيل : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) ولم يقل ببل هم لا يعلمون .

وقيل : المراد أنهم جميعاً لا يعلمون فعبّر بأكثرهم عن جميعهم .

٧٦- (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

وهذا مثل آخر مؤكد للمثل الأول في الدلالة على ما دل عليه بالوضح وجه وأظهر بيان .
أي وذكر الله مثلاً آخر يوضح فساد مساواتهم آلهتهم بالله ، وهو يتجلى في رجلين أحدهما : أخرس أصم لا يفهم ولا يفهم وهو مع ذلك لا يقدر على شيء لنفسه أو لغيره من جلب نفع أو دفع ضرر لجعله وسوء تقديره ، وهو لذلك عبء على غيره حيناً يرسله مولاه في أمر فاته لا ينال

نجاحا ولا يصيب خيرا ، أما ثانيهما : فرجل عاقل له رأى ، سليم الحواس ينفع نفسه وغيره
بأن يلمس الناس بالإتصاف والعدل ، وهو على منهج قويم وصيرة صالحة هل يستويان ؟ وإذا
كانا لا يستويان ولا يشابهان فكيف يسوى المشركون الصنم الأصم الأبكم العاجز عن كل شيء
بالله القادر الذى يفيض على عباده الكثير من آثار رحمته ونعمته ، ويأمرهم بالعدل
فى توحيد طاعته وفى أمرهم كله ، وهو فيما يدعوهم إليه على طريق مستقيم موصل إلى
خيرى الدنيا والآخرة .

٧٧ - (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ) :

بعد أن بين الله تعالى عن طريق ضرب المثل استحالة أن يستحق العبادة غير الواحد الأحد
جاء هذه الآية لتدل على كمال علمه وعظيم قدرته وبعيد حكمته .

والمعنى : والله وحده ما غاب فى السموات والأرض ونفى فيها على خلقه ، له ذلك خلقا
وملكا وعلما وتصرفا ، ولا سبيل لغيره فى شيء من ذلك .

(وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) : أى وما الشأن فى سرعة مجيء
الساعة التى يقوم فيها الناس لرب العالمين إلا كرجح الطرف بإطباق الجفن ، فإنه تعالى
لا يعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء . ونحوه قوله : « وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ »
أى أن قيام الساعة وبعث الخلق للحساب والجزاء فى السرعة كطرف العين ، وقوله :
(أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) : ليس للشك بل لتخيير المُمَثِّلِ فى التمثيل به أو بالذى قبله ، وكلاهما
كناية عن بالغ السرعة وقيل : إن المعنى بل هو أقرب عند الله فى الحقيقة . وإنما خص
الساعة بالذكر من بين علوم الغيب التى لا تحصى لكثرة الممارسة والمجادلة فيها وتكليب
الأمم رسلها فى إخبارهم بها ، ولذا ختم - سبحانه - الكلام عنها بما يثبت قدرته وأنه
تعالى - لا يمتنع عليه شيء . أراد فقالت :

(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ) : فلا يعجزه أمر الساعة ، وبعث الأجساد بعد موتها ،
كما لا يعجزه شيء .

(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ۚ وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾)

المفردات :

- (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) : لكي تشكروا . (مُسَخَّرَاتٍ) : مُسَيَّرَاتٍ مُهيآت للطيران .
 (سَكَنًا) : موضعا تسكنون فيه أو تسكنون وتطمثون إليه .
 (الأنعام) : هي الإبل والبقر والغنم والمز .
 (تَسْتَخِفُونَهَا) : تجلدونها خفيفة سهلة المأخذ . (ظَعْنِكُمْ) : سفركم وارتحالكم .
 (أَثْنَا) : الأثاث متاع البيت كاللباس والفراش والغطاء والكساء .
 (مَتَاعًا) : ما يتمتع ويتنفع به . (إِلَى حِينٍ) : إلى وقت انقضاء حاجتكم وتمتعكم به .

(مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا) : ما يستظل ويتقي به حر الشمس وضوءها من سقف وشجر وغمام وغير ذلك .

(اُنْكَثَانَا) : جمع كَنٌ وهو ما يستتر به ويسكن فيه كالكهوف .

(سَرَابِيلَ) : هي الثياب مطلقا ، جمع سربال أو سربالة .

(تَقِيكُمْ الْحَرَّ) : تحفظكم منه ، كما تحفظكم من البرد أيضا ، ففيه اكتفاء بأحد الضليين عن الآخر .

(وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ) : هي لباس الحرب كدروع الحديد وأغطية الرأس منه .

التفسير

٧٨- (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَتَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ) :

بعد أن ضرب الله الخلل للناس على فساد الشرك ، واتخاذ الأوثان شركاء لله في العبادة ، شرع في ذكر عدد من دلائل قدرته وبلديع حكمته وجليل نعمته على عباده التي يستحق بموجبها أن يعبد دون سواه ، وأن يشكر ولا يكفر به ، ومعنى هذه الآية أن الله تعالى يخرجكم من بطون أمهاتكم وليست لديكم القدرة على تحصيل العلم ، فقد كانت ملكاتكم في طفولتكم عاجزة عن أداء وظيفتها فمن الله عليكم بنمو أجسادكم وحواسكم وملكاتكم ، لكي تحصلوها العلم والمعرفة ، فبالسمع تسمعون ، وتُدركون المسوعات ، وبالبصر تدركون المراثيات ، وبالعقول والأفئدة تميزون بين الخير والشر والنافع والضار ، وتحصلون العلم ، وقد فعلنا ذلك لكم وأنعمنا به عليكم .

(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) : أي لكي تشكروا الله وتعرفوا له فضله فلا تعدلوا به أحدا سواه .

٧٩- (أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُنْسِكُنَّ إِلَّا اللَّهُ) :

هذه آية أخرى حثنا الله فيها على النظر في عجائب صنعه .

والمعنى : ألم ينظر المشركون إلى الطير مسخرات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة والأسباب المساعدة عليه ، فإن من تأمل الطيور السابحة في الجو ، لاشيء يجذبها إلى أعلى ، ولا سبب يحفظها من السقوط في أسفل ، أدرك أن الله هو الذى سخرها للطيران وسخر لها الجو وأمسكها فيه ، ولم يمسكها سواه ، وذلك بما أمدها به من أسباب تحفظها وتمسكها أن تسقط إلى الأرض ، وتجعلها تجوب الفضاء وتعلو وتهبط وتسرع وتبطئ ، وتميل ويمينا وتنحرف شمالا ، إنه الله الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) : إن في ذلك الذى ذكر من تسخير الطير في الجو وإمسكها من السقوط لدلالات على قدرة الله ووحدانيته ، يسوقها لقوم لهم علم وعقل وإيمان . فما بال المشركين يعرضون عن هذه الآيات الجليلة المستوجبة ل طرح الشركاء ، والتوحيد الخالص لرب العالمين .

وخص المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالنظر والتدبر ، وإن كانت الحجة قائمة على كل عاقل .

٨٠- (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا) :

وتلك آية أخرى ساقها الله ، مبينا بعض نعمه المستوجبة لشكره والإيمان به .

والمعنى : أنه هداكم إلى اتخاذ البيوت لى تستريحوا وتسكنوا فيها بين أهليكم وأولادكم ولم يترككم تأوون إلى الغابات أو تعيشون في الكهوف وقت إقامتكم الدائمة ، أما في الترحل والانتقال فقد ألهمكم ما يعينكم على تلك الحياة وهو ما ذكره تعالى بقوله :

(وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا) : أى أرشدكم إلى صنع الخيام وضرب القباب في أسفاركم ، وهداكم إلى اتخاذها من جلود الأنعام حيث :

(تَنْسِفُونَهَا يَوْمَ طَافَنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ) : تجعلونها خفيفة الحمل قليلة الكلفة ، فيسهل عليكم نقضها وحملها ونقلها إذا ارتحلتم ، فإذا ما أقمتهم سهل عليكم ضربها للإقامة ، فيها ما أقمتهم .

(وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ) : أى وهذا كم كذلك إلى أن تتخللوا من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاث المنازل من البسط والقرش والكساء والغطاء والخيام ، وما قد تحتاجون إليه فى إقامتكم وأسفاركم تتمتعون به أنتم ، أو تتجرون به فتتسع أرواقيكم وتنمو بذلك أموالكم وتزداد ثرواتكم وتتمتعون به على أى وجه مما ذكر إلى حين انقضاء آجالكم وانتهاء أعماركم أو حاجاتكم .

٨١- (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا . . .) الآية .

أى أنه تعالى جعل للضاربين فى الأرض مما خلق من الأشجار والجبال والتلال ونحوها ظلالا يستظلون بها من الحر ، كما جعل لهم من الجبال ما يسكنون فيه أو يلبون إليه عند الحاجة ، من المغارات والكهوف .

(وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ) : ومن نعمه سبحانه أن ألهمكم اتخاذ ملابس للسلم تقيكم الحر مثل الجلابيب والأردية والقمص والفلاتس ونحوها مما يستر أجسادكم ويقيكم حر الشمس وبرد الشتاء. وقد استغنى بذكر الوقاية من الحر عن ذكر الوقاية من البرد لأن العرب تمتغى فى لغتها كثيراً بذكر أحد المتقابلين عن الآخر . اكتفاهما بأحدهما ، لأنه يشر بالملحوف ويدل عليه ، وكما أرشدكم إلى صنع لباس السلم ، ألهمكم أن ترضعوا من الحليد ما يدفع عنكم الضربات وبرد الطمعات فى بأس الحرب وشدتها .

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) : أى هكلا تتوالى نعم الله عليكم فى حياتكم حتى تشكامل وتم ، لعلكم أنتم وكل من يصلح للخطاب والتذكير تتعلمون وتتهربون فتدركوا نعم الله عليكم ، وتعرفوا لإواهبها قدره فتنقادوا له ، ولا تتخللوا معه الأنداد ولا تعبدوا رياءً سواه ، فأنت ترى من سرد هذه النعم أنه تعالى شمل بنعمته أهل الحضرة وأهل الملر ، فالكل بنعمته ينعمون ، ويفضله يتمتعون .

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٨٦﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ
 اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ
 أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٨﴾
 وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ
 يُنظَرُونَ ﴿٨٩﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَّكَاءُ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا
 هَاتُوا لَنَا شُرَكَاءُؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ
 الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ
 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٩١﴾)

الفرادات :

- (تَوَلَّوْا) : أعرضوا وأبوا . (الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : التبليغ البين الواضح .
 (يُنْكِرُونَهَا) : يجهلونها ولا يعرفون فضل المنعم بها . (أُمَّةٌ) : جماعة من الناس .
 (شَهِيدًا) : أى نبيا يشهد بكفرهم أو بإيمانهم .
 (لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : أى لا يسمح لهم بالاعتذار إذ لا عذر لهم .
 (وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) : ولا يطلب منهم العتبي أى إرضاء الله يوم القيامة ، والعتبي
 تطلق على الرضا - انظر القاموس .
 (يُنظَرُونَ) : يمهلون ويؤجل عليهم . (نَدْعُوا) : نعبد .
 (يَفْتَرُونَ) : يخلقون ويكذبون .
 (وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ) : أى وأظهروا الاستسلام إلى الله يوم القيامة .

التفسير

٨٢- (فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ) :

أى فإن أعرض المشركون يا محمد بعد بيان الآيات الكونية والتنزيلية ولم يؤمنوا بما جئت به من الحق ، فلا تحزن عليهم ولا تأسف على ما يصنعون فلست مسئولاً عن كفرهم .
(فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ) : أى فما عليك إلا أن تبلفهم ما أُرسلت به إليهم تبییناً يوضح معالم الدين ويبين الصراط المستقيم وقد فعلت على أتم وجه وأكمله ، وهم مسئولون ومحاسبون على عدم استجابتهم ، أما خلق الإيمان في قلوبهم فلست بقادر عليه . قال تعالى : « فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ » (١).

٨٣- (يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ) :

أى يعرف المشركون أن هذه النعم المذكورة وغيرها من عند الله فإذا سألتهم من الذى خلقها ؟ قالوا : خلقها الله ، وكان مقتضى هذه المعرفة أن لا يشركوا بالنعم بها ، وأن لا يعبدوا سواه ، ولكنهم ينكرون نسبتها إلى الله بأفعالهم ، وذلك بعبادة غير واهبها ، وشكر غير مُسليها من صنم أو غيره وعطف بم الذى تفيد التراخي والبعد ، للدلالة على أن إنكارهم أمر ينبغي أن يكون مستبعداً ، وذلك بعد أن عرفوا نعم الله وسعوا بها ، إذ أن من الواجب على من عرف النعمة وعاش فيها أن يعترف بها لمنعمها لا أن يجعلها وينكرها .

(وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ) : أى وأكثر أهل مكة هم الكافرون بها ، حيث عبدوا غير الله وأعرضوا عن الحق ، أما القليل منهم فقد آمن بالنعم بها واستجاب لدعوة نبيهم إلى توحيده . ويجوز أن يراد من نعمة الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنهم كانوا يعرفونها بعقولهم ثم ينكرونها بالسننهم عناداً ، وأكثرهم الجاحلون به ، أما القليلون منهم فقد هداهم الله ، فآمنوا به صلى الله عليه وسلم ، وثبتوا على إيمانهم مع ما قاسوه من التعذيب والإيذاء .

٨٤- (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا) :

لما بين سبحانه حال الكافرين وأنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها ، جاء بهذه الآية وعيداً للمنكرين .

والمنى : واذكر لهم أيها النبي يوم القيامة ، ونبيهم بما يقع فيه من الأحوال حيث يبعث من كل أمة شهيداً من المرسلين ، يشهد لمن آمن بالإيمان وعلى من كفر بالكفر ، حسبما علمه عن أمته في حياته .

(ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : أي لا يؤذن لهم في الاعتذار إذ لا علم لهم ولا حجة لديهم يدافعون بها عن أنفسهم .

(وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) ^(١) : أي ولا يطلب منهم أحد في هذا اليوم العتيب - أي أن يرضوا بهم بتوبة أو عمل صالح - فقد فات أوان ذلك حيث كانوا في دنيا التكليف ، وقد أعطوا الفرصة فيها فلم يفعلوا ، فلا سبيل لهم بعدها إلى ذلك ، فإن الآخرة دار جزاء .
« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ » ^(٢) .

٨٥- (وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ) :

وتلك صورة أخرى لما يكون عليه الكافرون من أهل النار ، أي وإذا رأى هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر - إذا رأوا العذاب على كفرهم ومعاصيهم وعابثوه وشاهدوه ، (فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ) : إذ لا مجال للتخفيف بتوبة أو اعتذار ، لَا تَخْتَلِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ^(٣) .

٨٦- (وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ...) الآية .

وهذه صورة من الصور التي تكون بين الكافرين وبين من أشركوهم مع الله في العبادة ، أو عبدهم من دون الله ، فإذا رأوهم نادوا ربهم أذلاء صاغرين .

(هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ) : أضلونا وحملونا على عبادتهم .
كأنما يقولون : هم الذين يستحقون العذاب دوننا . وكل شيء يومئذ ينطق بإذن الله فلهاذا تكتبهم معبوداتهم من كل نوع كما حكى الله بقوله :

(١) أصل الاستعاب طلب إزالة العتب والغضب ويكنى به عن سلب الرضا وهذا غير قوله تعالى : « ولا هم يستعتبون » بمعنى ولا هم يطلب منهم أن يرضوا بهم .

(٢) سورة القصص ، الآية : ٧

(٣) سورة فصلت ، الآية : ٤٦١

(فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ) : أى إنكم كنتم فيما زعمتم أننا شركاء لله ، كما كنتم فى دعائكم أننا أضلناكم ورضينا بكفركم ، أو فيما تقولتم فى دنياكم من استحقاقنا للعبادة ، وما أضلناكم ولكنكم أضلتم أنفسكم وعطلتم عقولكم ، وما كان لنا عليكم من سلطان .
 ٨٧- (وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) :

وهذه قائمة أحوال الكافرين يوم الدين : إنها خزيهم واستسلامهم .
 والمعنى أن المشركين اعتسلموا صاغرين بعد أن قامت عليهم الحجة وغاب أملهم فى آلهتهم وضل سعيهم ، وحقت عليهم الكلمة وباعوا بغضب من الله .
 (وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) : وغاب عنهم كل ما افتروه من شرك آلهتهم لله ، وشفاعتها لهم عند ربهم ، غاب عنهم كل هذا ولقوا ربهم بفضيحة كفرهم وخزي معاصيهم .

(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
 الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) ٨٨ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
 عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
 لِلْمُسْلِمِينَ) ٨٩

المفردات :

(صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : منعوا الناس عن الإيمان بدين الله .
 (شَهِيدًا) : شهيد كل أمة نبيها ، فهو شاهدا .
 (هَؤُلَاءِ) : المشار إليهم الأمم أو الأنبياء ، أو الكفار من أمة سيدنا محمد .
 (الْكِتَابَ) : القرآن . (تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ) : توضيعاً لأحكام كل شيء .

التفسير

٨٨- (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...) الآية .

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى استسلام الكافرين واعترافهم بكفرهم بين يدي أحكم الحاكمين أوضح جزاءهم في تلك الآية الشريفة .

والمعنى : أن الذين كفروا بالله فلم يعترفوا بوحدانيته ، وصرفوا الناس عن دينه الذي هو سبيله الأقوم ،

(زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) : ضاعفنا عذابهم ضعفين ، عذاباً بكفرهم وغيهم وضلالهم ، وعذاباً بصلدهم الناس عن الإيمان وحملهم لإيادهم على الكفر والفسوق والعصيان فاستحقوا أن يزدادوا عذاباً .

(بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ) : بسبب استمرارهم على الإفساد وإصرارهم على الضلال ، وفي الآية دليل على تفاوت العذاب في درجته كما يتفاوت النعم في درجته .

٨٩- (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) :

واذكر أيها الرسول للناس يوم القيامة حيث نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم ، أي من بينهم وجنسهم وبلغتهم قطعاً لمعلنهم .

وشهيد كل أمة نبيها ، يشهد لها أو عليها بما كان منها من الامتنابة له ، أو الإعراض عنه والصد عن سبيله كما تقدم بيانه .

(وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ) : وأحضرناك يا محمد يومئذ شهيداً على أمتك هؤلاء ، تشهد عليهم كما يشهد كل نبي على أمته ، ويجوز أن يكون المراد من (هؤلاء) : الأنبياء ، فهم يشهدون على أمهم ، وأنت يا محمد تشهد لهم بأنهم بلغوا ما أمروا بتبليغه كما أخبرك به العليم الخبير في كتابه العزيز ، أو جئنا بك يا محمد شهيداً على الأمم بما لاقرأ به رسلهم من إيمان وتصديق أو إنكار وتكليب على ما أعلمك ربك .

وقد ورد في تفسير تلك الآية عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : إنه قرأ سورة النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قوله : « وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا » فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : حشبتنا .

(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) : أى وآتيناك القرآن مبيناً لأحكام كل شئ من شئون معاش الناس ومعادهم ، والبيان الذى جاء به القرآن للأحكام إما بإيراد نص فيها ، أو بالإحالة على السنة كقوله تعالى : « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » ^(١) . أو بالإحالة على الإجماع حيث أوجب الأخذ به وتوعد على مخالفته فى قوله تعالى : « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » ^(٢) . أو بالإحالة على القياس وذلك فى قوله تعالى : « فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ » ^(٣) فالاعتبار التَّبَصُّر والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس فهذه أربعة طرق لا يخرج عنها شئ من أحكام الشريعة الإسلامية ، وكلها مذكورة فى القرآن ، فكان بحق تبياناً لكل شئ .

(وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) : أى وكان منشأ الهداية والرشد ، كما أنه رحمة للمسلمين وبشرى لهم بحسن المصير وطيب المقلب إلى ربهم ، لأنهم أسلموا وجوههم إلى الله ، وأحسنوا أقوالهم وأعمالهم ونياتهم لربهم . « وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى » ^(٤) .

(* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾)

المفردات :

(يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) : يأمر بالإنصاف وعدم الظلم . (وَالْإِحْسَانِ) : هو إتقان العمل وإكماله . (ذِي الْقُرْبَى) : المراد به صاحب القرابة مطلقاً . (وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ) : الفحشاء ماعظم قبحه قولاً أو فعلاً ، ويكثر إطلاقه على الزنى .

(٢) سورة النساء ، الآية : ١١٥

(٤) سورة لقمان من ، الآية : ٢٢

(١) سورة الحشر ، من الآية : ٧

(٣) سورة الحشر ، من الآية : ٢

(وَالْمُنْكَرِ) : كل ما أنكره الشرع من الذنوب والمعاصي .

(وَالْبَغْيِ) : وهو التناول على الناس ظلماً وعدواناً .

التفسير

٩٠- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . . .) الآية .

هذه الآية كما يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « أجمع آية في القرآن للخير والشر ولو لم يكن فيه غيرها لكفت في كونه تبييناً لكل شيء » هدى . أخرجه البخارى في الأدب والحاكم وصححه ابن جرير واللفظ له .

وقد قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة . فقال له : يا ابن أمي أعد على فأعادهما عليه . فقال له الوليد والله إن له لحلاوة . وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يعلى ، وما هو بقول بشر ، ولما سمعها أكرم بن صيفى من وقد قومه إلى الرسول قال : إلى أراه يأمر بمكارم الأخلاق ، وينهى عن مذامها . فكونوا في هذا الأمر رغبوا ولا تكونوا فيه أذنباً ، ذلك لأنّها جمعت لإجمالاً بين ما يجب عمله من الفضائل وما يتعين تركه من الرذائل ، والعدل الذى يأمر به سبحانه خلق جامع لكل الفضائل من القول والعمل . يغرس في الإنسان حب الاستقامة والمساواة ، والرغبة في طاعة الله ، وامتنال أوامره ، واجتناب نواهيه ، وإنصاف الناس من نفسه ، وإنصاف بعضهم من بعض وهذا الخلق يجعله إذا ما تصرف في أمر من الأمور أو تخلّق بخلق يتوسط فيه بين الإفراط والتفريط ، وقال سفيان بن عيينة العدل استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً وكما يأمر سبحانه بالعدل ويدعو إليه . فإنه يأمر بالإحسان ، وهو إحسان العمل وإتقان العبادة أى الإتيان بها على الوجه المطلوب الذى يليق بها من حيث الإخلاص لله ، وكمال العبودية له ، ويشير إلى ذلك ما رواه البخارى من قوله صلى الله عليه وسلم : « الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » هذا بحسب الكيفية ، وأما بحسب الكمية فبكثره التطوع بالنوافل الجالبة لما قد يقع في الواجبات من شائبة التهاون والنقص

أو بالاستزادة من كل ما يحقق للطاعة مراتب الكمال ، ويجوز أن يراد به الإحسان إلى الناس والتفضل عليهم ، وأسمى درجاته على هذا المعنى ، الإحسان إلى المسمى مع التمكن منه والقدرة عليه ، وقد أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ، ومن الحكم المنسوبة إلى عيسى عليه السلام قوله : « إِنَّمَا الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ . لَيْسَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ » أخرجه ابن أبي حاتم عن الشعبي .

ثم يأمر سبحانه صلة الأقارب حفاظاً على روابط الدم والنسب فيقول : (وَإِيتَاوْذَى الْقُرْبَى) : أى أنه يأمر بصلة ذوى الأرحام ، على أى درجة كانت قربانهم ، وذلك بإعطائهم ما يحتاجون إليه ، لافرق بين الأقربين منهم والأبعدين ، ويشير إلى ذلك ما جاء في النص الكريم من طلب إعطاء ذى القرابة مطلقاً ، ولو طلبها للأقرباء أو للأقارب أو للأقربين لم ينفذ التعميم ، لأن هذه الصيغة تقيد الإحسان لأكثرهم قرابة ، فلذا جرى بهذا النص الكريم ليعم ذوى القرابة مطلقاً ، والتصريح بإيتاء ذى القربى مع أنه داخل في الإحسان الذى يأمر به الله سبحانه ، للاهتمام بشأن صلة القرابة وإعطائها حق قدرها ، وبعد أن ذكر سبحانه ثلاثة من المأمورات . أتبعها بذكر ثلاثة من المنهيات فقال تعالى :

(وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ) : أى ينهاكم عن الفحشاء قولاً وعملاً ، والفحشاء : كل ما عظم فحشه من الذنوب ويكثر إطلاقها على الزنى ، وكما ينهاكم عن الفحشاء ينهاكم عن جميع ما أنكره الشرع من المعاصى والآثام ، وينهاكم أيضاً عن البغى على الناس ظلماً وعدواناً بانتهاك حراماتهم ، واغتصاب حقوقهم .

(يَعْظُمُكُمْ لَعَنُكُمْ تَذَكَّرُونَ) : جملة مستأنفة لبيان الحكمة في تشريعات هذه الآية الكريمة التى تعتبر دستوراً لمكارم الأخلاق .

والمعنى : أبنه تعالى ينهيكم بما جاء في هذه الآية الكريمة ، لئى تتعظوا فتسلوكوا سبيلها وتعملوا بما جاء بها .

(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
أُتِيَتْهَا تَنْخِذُونَ أَيَمْنُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ
أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾)

الفرقات :

(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ) : العهد ما ألزم الإنسان به نفسه أو ألزمه به غيره بموافقته ، وعهد
الله يعم كل تكليف من الله ، ويدخل فيه البيعة على الإسلام .
(وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ) : المراد من نقضها عدم الوفاء بها .
(كَفِيلًا) : شاهداً أو رقيباً . (نَقَضَتْ غَزْلَهَا) : حطته بعد فتلها وإحكامه .
(أُنْكِثُوا) : جمع نكث على وزن جنث وهو الصوف بعد حله .
(دَخَلًا بَيْنَكُمْ) : أى خليعة ومفسدة . (أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ) : أكثر منها مالا وأعر نفراً .

التفسير

٩١- (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ) :

لما ذكر سبحانه في الآية السابقة الأمور التي يترتب عليها إصلاح الفرد واستقرار الجماعة
على سبيل الإجمال . أتبع ذلك تفصيل بعض ما أجمل ليوضح لعباده معالم الطريق إلى الأمان

والسلامة فقال تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ) أى التزموا الوفاء بكل عهد وبيعة لله تعالى ، ويدخل فيها البيعة على الإسلام ، والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه : (إِذَا عَاهَدْتُمْ) بعد قوله : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ) لتأكيد وجوب التزامهم بالوفاء ، وذلك بتذكيرهم بأن هذا العهد قطعوه على أنفسهم برغبة منهم واختيار .

(وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) : أى لاتحنثوا فى الأيمان التى تحلفون بها عند البيعة وغيرها ، ولا سببا الأيمان التى أكدتموها بتكرارها وتنويعها .

(وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا) : أى رقيباً يتكفل بوفائكم ، حينما تعاهدتم ، فلا سبيل لكم إلى نقض العهد والحنث فى الأيمان لأن الكفيل مراق لحال المكفول مهيم على ، فلا يستطيع الإفلات من قبضته ، فكيف إذا كان هذا الكفيل ، هو الله الذى بيده مقاليد السموات والأرض يعاقب الفافرين ، ويشيب الأوفياء .

(إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) : من نقض الموائيق والعهود أو الوفاء بها ، وفى هذه الجملة تعليل للنهي عن نقض الأيمان ، مشعر بالوعد على الوفاء والوعيد على الغدر .

٩٢ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا) :

أى ولا تكونوا فى نقضكم لما تعقدون من عهود كالمرأة الحمقاء التى كانت تغزل غزلها قوياً متمسكاً ثم تنقضه من بعد ما أحكمته ، تنقضه أنكاثاً أى طاقات ، وذلك بفك أجزائه بعضها من بعض ونفسه لتعاود غزله وتلك حماقة لا تعللها حماقة ، ويراد من هذا التشبيه تقبيح حال النقض للعهد ، بتمثيل الناقض له بحال هذه المرأة المعتوهة فى أخس أحوالها ، تنفيراً منه وتقبيحاً له . حيث جعل فى عداد حقى النساء ، والكلام من باب ضرب المثل ، ولم يقصد به امرأة معينة ، كما قاله مجاهد وقتادة .

(تَتَخَلَّوْنَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) : اللخل فى اللغة ما دخل فى الشيء وليس منه ، والمراد به هنا الفش والخديعة والمعنى : لا تكونوا فى نقضكم للعهد مشابهيين للمرأة التى سبق بيان شأنها ، حال كونكم متخلفين أيمانكم التى حنثتم فيها خديعة ومفسدة حيث جعلتموها وسيلة للغدر وعدم الوفاء وكان من حقها عليكم أن تكون سبيلاً إلى أن تلتزموا بما عاهدتم الله عليه ، والجملة مستأنفة على سبيل الاستفهام الإنكارى تقييداً . أى أتتخلون أيمانكم دخلاً بينكم بمعنى لا ينبغي أن يقع ذلك منكم .

(أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ) : أى لا تنقضوا العهد طمعاً فى التحالف مع جماعة هى أكثر مالا وأعز نفراً ، بدل جماعة أخرى أقل منها وأهون ، كما كانت تفعل قريش ، فكانوا ينقضون العهد مع حلفائهم ، ويحالفون أعداءهم إذا ما رأوا فيهم قوة ومنعة ، قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون من هو أكثر منهم وأعز نفراً فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك فنهوا عن ذلك ١ هـ - وعلى هذا تكون الآية تحذيراً للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم ، فينقضوا بيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأياً كان السبب فالآية قاعدة عامة تحض على الوفاء بالعهود .

والمعنى الإجمالى للآية : ولا تتخذوا أيمانكم للخديعة والمكر ، بأن تحلفوا للناس على ما عاهدتموهم عليه ليطمئنوا إليكم ، ثم تغدروا بهم رغبة فى إرضاء أمة أقوى من الأمة التى عاهدتموها ، لتكون قوة لكم ومنعة بدلا منهم .

وإذا كان الله سبحانه قد نبى عن القدر والحالة هذه . فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة الذاتية بطريق الأولى .

(إِنَّمَا يَبْتَلُواكُمُ اللَّهُ بِهِ) : أى إنما يختبركم بكثرة أمة عن أمة ، لينظر أتمسكون بعهده رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ أم تخدعكم كثرة قريش وقوة شكيبتهم وقلة المؤمنين وضعفهم حسبا يدل على ظاهر الحال . أو يختبركم أيها المؤمنون جميعا بهذا التشريع فى عهودكم ومواثيقكم ليظهر ما تضمرونه من غدر أو وفاء .

(وَلَيَبْيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) : فى الدنيا ، فيجازى كل عامل على عمله خيراً كان أو شراً . وستجد كل نفس ما عملته محضراً ، لا تخفى منه خافية ، وفى ذلك إشارة واضحة إلى الإنذار والتحذير .

٩٣- (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) : أى ولو شاء الله لإجباؤكم على الإيمان لجمعكم عليه وجعلكم أمة واحدة .

(وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) : أى ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك حيث أضل فريقاً وهدى آخر ، فأما الفريق الأول . فهو من استحب العمى على الهدى ، وأما الفريق الثانى فهو من آثر الحق على الباطل ، فقد اقتضت عدالته أن يجعل لعباده اختياراً ، فمن اختار شهوات الدنيا على طاعة ربه . تركه وما يريد تبعاً لاختياره وإصراره ، ومن

اختار رضا الله بالعمل الصالح سهل له ما أراد تحصيله بدافع مما عنده من رغبة واختيار، وفي ذلك يقول الله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » .

(وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : أى وتأكلوا بلا شك أنكم ستسألون جميعاً يوم القيامة سؤال محاسبة عن عملكم في الدنيا ، لينال كل عامل جزاء عمله ثواباً أو عقاباً .

(وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا أَلْسُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ٩٤) وَلَا تَسْرُبُوا بِعَهْدِ اللَّهِ تِمْنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩٥) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦)

المفردات :

(الدَّخْلُ) : الغدر والمكر والخديعة ونحوها .

(فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا) : زلزل القدم حسب اللغة زلقتها في طين ونحوه ، ويكنى به عن الوقوع في البلاء والمحنة بعد العافية والنعمة كما هنا (السوء) : المكروه .

(بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : بسبب إغراضكم عن أحكام دينه ، فهى سبيله إلى الوفاء بالمهود والأيمان وسائر الفضائل . (تِمْنًا قَلِيلًا) : عرضاً قليلاً ، (يَنْفَدُ) : يذهب ويفنى .

التفسير

٩٤- (وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) الآية .

تفسير صريح من الله لعباده من اتخاذ الأيمان دخلاً أى خديعة ، بعد تحذيرهم فيها سبق تلميحاً واستنكاراً في قوله سبحانه : «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ عَاهَدْتُمْ» . . الآية قصداً إلى المبالغة في قبح الغدر النهى عنه ، وللتمهيد لقوله سبحانه :

(فَتَزِلْ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا) :

والمعنى : احذروا هذه الآيات الكاذبة لثلاث تحيد قدم عن سبيل الإسلام بعد رسوخها فيه ، وإفراد القدم وتنكيرها للإشعار بأن زلل أى قدم ذنب عظيم وإثم كبير ، فكيف بالأقدام الكثيرة . وهو مثل يضرب لكل من كان على الطريق المستقيم فجانبه .

(وَتَذُوقُوا السُّوءَ) : أى ما يسوءكم من العذاب الدنيوى ومختلف المكروه .

(بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : بسبب إعراضكم عن دين الله وعدم الاهتمام بتعاليمه ، أو بما تسببتم فيه من صد غيركم عن هذا الدين . لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهد ثم غدر أو حلف فحنث أو نقض عهد رسول الله وارتد . لم يبق له وثوق بدين الله ، وكان داعيا له إلى شدة الإعراض عن الإسلام .

(وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) : أى ولكم فى الآخرة عذاب لا يعلم مداه ولا يحيط بقدره إلا الله جل شأنه . لقاء ما اقترفتُم من كبائر وسيئات .

٩٥ - (وَلَا تَتَشَرُّوا بِعَهْدِ اللَّهِ) :

قبل المراد من عهد الله ؛بيعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الإيمان أو هو الآيات الداعية إلى إيجاب المحافظة على العهود والآيات .

والمعنى : لا تستبدلوا به ولا تعناضوا عنه . (ثَمَنًا قَلِيلًا) : أى لا تأخذوا بمقابل عهده سبحانه عرض الدنيا وزينتها . فإن هذا العرض مهما كثر فى موازينكم فإنه يكون ضئيلا بالنسبة إلى عطاء الله . أو هو عرض يسير فى واقعِهِ وحقيقته فلا يحل لأحد أن يتناوله ، ويتخلى عن عهد الله الذى يجب الوفاء به . ويستحق الوفاء به عند الله أجراً عظيماً أما عرض الحياة الدنيا فهو قليل وزائل كما قال تعالى : « قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى » . ويشار بالثمن القليل إلى ما كانت تعد به قريش ضعفاء المسلمين للارتداد عن الإسلام ، وقال ابن عطية : هذا نهى عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الآخذ فعله . أو فعل ما يجب عليه تركه . وعلى ذلك فالمراد بعهد الله ما يعم ما سبق وغيره .

(إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ) : أى إن الذى عند الله من نصر وتوفيق وثواب أخروى دائم .

(هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) . من هذا الثمن القليل الذى يعدونكم به لإغرائكم بنقض العهد ، أو الذى يصل إليكم عن أى طريق ، فى مقابل ترك عهد الله والتخلّى عنه .

(إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) : أى إن كنتم من أهل العلم والإدراك والفهم . فتدبروا التفاوت البين بين خيرى الدنيا والآخرة . وبين ما عمقته سبحانه وما يرضى عنه .

٩٦- (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ..) :

أى مالدبيكم من خيرات الدنيا وطيباتها يذهب وينتهى مهما طال به الأمد ، وامتند به الزمن . وكثر منه العدد .

(وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ) : فهو يعطيكم من فيض رحمته . وخزائنه نعمه التى لانفاد لها ولا فناء لنعيمها فى الدنيا والآخرة . أما حصول ذلك فى الآخرة فظاهر . وأما فى الدنيا فلأن نعيمها موصول بنعيم الآخرة ومستتبع له ، ولهذا الارتباط كان النعيمان من الباقيات الصالحات ، ومن هنا كان التعبير فى الآية بلفظ (باقٍ) أولى من التعبير بلفظ يبقى لإفادة الدوام والاستمرار .

(وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أكد سبحانه النص على منح الصابرين أجرهم الخاص بهم بجملة القسم (وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ) للمعبر . فيها بنون العظمة ، لحفزهم على قوة الاحتمال والثبات على إيذاء المشركين لهم . والصبر على مشاق التكاليف التى تنتظم احتمال الأذى فى سبيل الوفاء بالعهود والبر بالآمان .

والمعنى : ولنجزين الذين صبروا على مشاق التكاليف الشرعية ومنها الوفاء بالعهد ، - لنجزينهم - بحسب أحسن أعمالهم . فيكون عطاؤنا لهم جزاء الأذى من هذه الأعمال كعطاؤنا لهم جزاء الأعلى منها من الأجر الجزيل ، تفضلاً منا وكرماً ، وتلك عِدَّةٌ كريمة بغفران ما قد يعتري صبرهم على مشاق التكاليف من تقصير أو قصور ، فإن أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يقتضى هذا التجاوز والغفران .

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾)

المفردات :

(حَيَاةً طَيِّبَةً) : يراد بها حياة هنيئة مرضية .
(قُرْآنًا) : أردت القراءة . (الرَّجِيمُ) : المطرود من رحمة الله .
(سُلْطَانٌ) : تسلط وقهر . (يَتَوَلَّوْنَهُ) : يتخذونه ولياً يتبعون أمره .

التفسير

٩٧- (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) :

شروع في ترغيب المؤمنين جميعاً وحشهم على كل عمل صالح . تدعو إليه شرائع الإسلام وتعاليمه ، إثر ترغيب جماعة منهم في الثبات على العهد والاستمسك بما هم عليه من عمل صالح خالص مهما قدم لهم من المغريات على نكته .

والمعنى : من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى من المكلفين وهو مصدق تمام التصديق بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . فإن أعمال الكفرة لا اعتداد بها . ولا وزن لها مهما كان فيها من البر . وأورثت الجملة الإسمية في قوله (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) دلالتها على الدوام والاستمرار .
(فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) : أى فلنعطيه في الدنيا ما تطيب به حياته من كل ما يتطابق عيشه : من سعة في المال . وبركة في الصحة والعيال . أو بما وهبنا من قناعة ورضا بما قسم له . وتوقع للأجر العظيم في آخرته . وقيل : هي حياة الآخرة التي تكون في الجنة . لأنها حياة بلا موت ، وغنى بلا فقر . وصحة بلا سقم . وسعادة بلا شقاوة . أخرج ابن جرير .

وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال : ما تطيب الحياة لأحدٍ إلا في الجنة ، وقيل هي حياة البرزخ ففيها يشعر الميت بأنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاء ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيز بالله تعالى من عذاب القبر .

(وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أى ولنجزينهم في الآخرة جزاء موافقا لأحسن أعمالهم حسبا نفعل بالصابرين الذين ذكر جزأؤهم في الآية التي سبقت .

وقد ذكر الجزاء هناك خاصا بالصابرين ، وهنا عاما لبيان شموله لكل من يعمل عملا صالحا خالصا لوجه الله ، وذلك لا يدع أى مجال لشائبة التكرار بين الآيتين حيث اختلف الغرض المقصود من كل منهما .

٩٨- (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) :

بعد أن ذكر سبحانه أن أساس الجزاء الموفور هو صلاح العمل واستقامته . جاءت هذه الآية لبيان ما يصابن به العمل الصالح ويخلص من شوائب النقص أو الفساد .

والمعنى : فإذا أردت قراءة القرآن فاسأل الله سبحانه أن يعينك ويحفظك من وساوس الشيطان المطرود من رحمة الله : والأمر بالاستعاذة منه للنذب عند جمهور العلماء . وروى عن الثوري وعطاء أنه للوجوب . نظراً لظاهر النظم الكريم ، وهو مخالف للمنقول عن جمهور العلماء ، والخطاب عام لكل مسلم يقرأ القرآن الكريم ، وهذا هو الذى يقتضيه السياق . وقيل إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ، وتوجيه الخطاب إليه ، على هذا الرأى . للتنبيه على أنها لغيره صلى الله عليه وسلم أكد ، فإنه صلى الله عليه وسلم مُحَصَّن من الشيطان ، ومع هذا فقد أُمِر بالاستعاذة منه ، فما ظنك بغيره ، وصيغة الاستعاذة الماثورة هي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . لتضافر الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيز كذلك . وروى عن ابن مسعود أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فقال له صلى الله عليه وسلم : « يا ابن أم عبد : قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ روى ذلك الشعبي والواحدي .

٩٩- (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) :

أى أنه ليس للشيطان تسلط وتأثير على المؤمنين المتوكلين على الله ربهم ، حيث إن دعوته لهم إلى الشرك والمباحى غير مستجابة ، ووسوسته لا تؤثر فيهم ، لاعتصامهم بالإيمان المتين ،

وإخلاصهم العباد لله رب العالمين ، وتوكلهم عليه وحده في كل ما يعملون وما يتركون ، واستعانتهم به على تحمل مشاق التكليف ونزغات الشيطان ، أو أنه كما قال الثوري : ليس له عليهم سلطان يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه .

١٠٠ - (إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) :

أى ما سلطانه وتأثيره وهيمته وولايته ، إلا على أتباعه الذين يطيعونه ويستجيبون لإغرائه وسوسته إلى درجة الشرك ، وهم بمنزل في غوايتهم هذه عن القهر والإكراه ، فلو أصروا على عصيانه لنجوا من كيد ، حيث يقول جل شأنه حكاية عن إبليس : « وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي » وفي ذلك يقول الله تعالى لإبليس : « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ » (١)

(وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِحَاثِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِحَاثِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٠٥﴾)

الفرقات :

(بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ) : جعلناها بدلا منها لإحلال حكم محل آخر .

(مفتري) : مخلق وكاذب . (رُوحُ الْقُدُسِ) : جبريل عليه السلام ، والقدس الظاهر .
(يُلْعَلُونَ إِلَيْهِ) : يميلون إِلَيْهِ من الإلحاد وهو الميل عن القصد . ومنه اللُّحْدُ لميل الشق
فيه إلى الجانب . (أَعْجَبِي) : أى أنه فى نطقه عجمة تتناقى مع الفصاحة القرآنية .

التفسير

١٠١- (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ) :

أى وإذا أنزلنا من القرآن الكريم آية تفيد حكما جنيدا ، وجعلناها مكان آية فى
شريعة سابقة تخالفها فى الحكم أو جعلنا معجزة بدل معجزة كانت لنبي سابق .
(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ) : على أنبيائه من أحكام أو معجزات ويعلم وجه مناسبه
لزمانه ، فلكل وقت من الأحكام والآيات مايناسبه ، فما يكون مصلحة فى زمن . قد يكون
مفسدة فى زمن غيره ، وما يكون معجزة لنبي مع قوم بعث إليهم قد لايناسب مع آخرين
ليحصل به التحدى والإفحام .

وجملة (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ) ذكرت اعتراضا بين الشرط والجواب لتوبيخ المشركين
والتنبيه على فساد رأيهم ، لأنهم لو أنصفوا أنفسهم لتركوا أمر ذلك إلى علم الحكيم الخبير .

وحكى سبحانه جرمهم الذى اقترفوه عندما وقع التبديل ، فقال تعالى :

(قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ) : أى قال الكافرون مخاطبين الصادق الأمين : ما أنت
إلا متقول على الله محتاق نسبة الأحكام إليه لأنك تنسخ أحكاما جاءت فى الرسالات
السابقة ، مع أنها من عند الله ، ولم يقولوا ذلك عن داية (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :
شيئا أصلا فهم جهلاء أغبياء أولا يعلمون أن فى التبديل حكما بالغة .

وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم ، لأن بعضهم كان يعلم يقينا صدق محمد صلى الله عليه
وسلم ، وإنما يصفه بالافتراء مكابرة وعنادا .

١٠٢- (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) :

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يصفونك بافتراء القرآن ، قل لهم ليس هذا
القرآن مفتري بل نزله روح القدس جبريل عليك بالحق من ربك الذى يحيطك بأنار
ربوبيته ، نزله عليك ليثبت الذين آمنوا على الإيمان ويبعلمهم عن ضلال العقيدة ، لما فيه
من الحجج والبراهين المطمئنة للقلوب ، وليثبتهم على التصديق بأن النسخ فيه لمصلحة

البشر : وليهتيم إلى سبيل الرشاد ، ويبشروهم بحسن الجزاء وكريم اللقاء ، وفيه دليل على أن أصداد الصفات المذكورة للمفترين من الكفار ، فلم خزي الدنيا وعذاب النار .

وإطلاق روح القدس على جبريل عليه السلام ، لأنه ينزل بالقدس أى الطهر من الله ، والمراد به الوحي الذى يظهر النفوس من الجهل والإثم ، وقيل لظهوره من الأديان البشرية ، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته ، فكأنه قيل : نزله الروح المقدس . . أى المظهر - كما يقال : حاتم الجود . . أى حاتم ذو الجود .

١٠٣ - (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) :

رد من الله سبحانه لفرية خبيثة أثارها كفار مكة حول محمد صلى الله عليه وسلم . حيث قالوا : إنه لا يعلمه هذا القرآن إلا بشر نعرفه ، يريدون به غلاماً أصعباً كان يقرأ التوراة والإنجيل ورأى فيهما أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسلم وحسن إسلامه بعد أن تحقق من صفات النبوة فيه : ولقد كتبهم الله تعالى في زعمهم هذا بقوله جل شأنه : (لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي) : أى كلام الرجل الذى ينسبون إليه تعليم الرسول ، ويُميلون إليه فريتهم مادم إلا كلام أعجمى لا يفهمه عربى .

(وهذا لسان عربى مُبين) : أى وهذا القرآن الذى تدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمه من أعجمى ، إنما هو كلام عربى بلغ القمة فى البيان والفصاحة والبلاغة ، حتى عجزت العرب عن محاكاته ، وهم على ما هم عليه بلاغة وفصاحة وقوة بيان ، وعلوية لفظ : وسلامة قول : بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . لاستبان عجزهم ، وظهر قصورهم ، ولو كان بعضهم لبعض نصيراً ومعيناً ، فكيف تجعلونه من تعليم بشر أعجمى ، وهو لا يمكن أن يصدر إلا عن واهب القوى والقدر جل وعلا .

١٠٤ - (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَايَاتِ اللَّهِ) :

المراد بالآيات هنا القرآن الكريم ، كما دلت عليه الآيات السابقة .

والمعنى : إن الذين لا يؤمنون بآيات القرآن ولا يصلحون بآيات الله وينسبونها تارة إلى الكذب والافتراء ، وأخرى إلى أنها مُعلّمة من بشر (لا يهلبهم الله) : أى لا يوفقهم إلى طريق النجاة ، لعلمه سبحانه أنهم ليسوا أهلاً لذلك ، لسوء حالهم التابع لسوء اختيارهم .

(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : في الآخرة لكفرهم بآيات الله ، وإعراضهم عن هداة .

١٠٥- (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) :

ردُّ لقولهم إنما يعلمه بشر ، ببيان أن الذين ينسبون الافتراء والكذب إلى رسول الله مأمم إلا الذين اعتادوا الكفر بآيات الله وحججه الدالة على وحدانيته ، فلا غرابة في تكذيبهم رسول الله المؤيد بآياته الواضحة في القرآن العظيم الذي أعجز... الجن والإنس ، وظهر لهم عجزهم عن الإتيان بمسورة مثله ، وثبت بذلك أنه منزل من عند الله ، فهم بإنكارهم هذه الحقيقة يفترون على الله الكذب ، حيث زعموا أن ما هو كلام الله مفتري عليه ، ولا يعجزوا على افتراء الكذب وقلب الحقائق إلا الكافرون الذين اعتادوا على تكذيب آيات الله وبراهينه أمثالهم . ويصح أن يكون المعنى : ما يفتري الكذب وينسبه إلى الله إلا الذين لا يصدقون بالبراهين والآيات الدالة عليه سبحانه ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس منهم ، فهو أكمل الناس علماً بربه ، وإيماناً بآياته الدالة عليه ، وقد عرفتموه بينكم ودعوتوه بالصادق الأمين ، فكيف يفتري الكذب على الله ، كما نسبتموه إليه زوراً وبهتاناً .

(وَأَوَّلُكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) : أى أولئك الموصوفون بعدم الإيمان بآيات الله ، هم المتناهون في الكذب ، إذ لا كذب أشنع من تكذيب آيات الله والطعن فيها ، مع وضوح أنها آياته وبراهينه سبحانه وتعالى .

(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
 بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ وَأَبْصَرَتْهُمْ وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾
 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَنَّهُدُوا وَصَبَرُوا
 إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾)

المفردات :

- (أَكْرَهَ) : أُجْبِرَ عَلَى التَّلَافُظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ .
 (اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) : آثَرُوا عَلَى الْآخِرَةِ فَعَمِلُوا لَهَا .
 (طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) : خَتَمَ عَلَيْهَا ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ حَالُ بَيْنِهَا وَبَيْنَ الْحَقِّ لِإِصْرَارِهَا عَلَى الْكُفْرِ .
 (مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) : مَنْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ .
 (لَا جَرَمَ) : لَا مَحَالَةَ ، (فُتِنُوا) : اِمْتَحِنُوا وَابْتَلَوْا .

التفسير

١٠٦- (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ) :

هذا ابتداء كلام . لبيان حال من كفر بآيات الله بعد إيمانه إثر بيان شأن من جهلها ولم يؤمن بها أصلاً .

والغنى : من جحد وجود الله أو أنكر دينه الحق من بعد إيمانه ، وسلوكه سبيل المؤمنين فإن الله يغضب عليه ويعطيه عذابا عظيما^(١) . ثم استثنى الله من هذا العقاب من أكره على الكفر بقوله : (لَا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) : أى إلا من أُرغم على الكفر بشئ يخشى منه على نفسه أو على عضو من أعضائه . فكفر . وحاله فى اطمئنان قلبه ، وسلامة عقيدته لم تتغير ، فلم يخالط يقينه أى شك أو تردد فلا يضره هذا الكفر . بل هو فى كنف الله ورعايته . (وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) : أى لم يكن مكرها على الكفر . بل أثره واطمأنت إليه نفسه ، وتفتح له قلبه . وانشرح به صدره (فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ) : أى فينزل عليهم ويحل بهم غضب عظيم من الله . لا يدركون كنهه ، وقد أشعر إظهار اسمه الجليل فى معرض الوعيد بشدة العذاب لهؤلاء الكافرين المتحلمين للكفر .

وفى سبب نزول هذه الآية روى العوفي عن ابن عباس : أنها نزلت فى عمار بن ياسر حين عليه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فوافقهم على ذلك مكرها ، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية . هكذا قال الشعبي وأبو مالك وقتادة ، وفى رواية ابن جرير . فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «كيف تجد قلبك» قال مطمئنا بالإيمان . قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن عادوا قعد» .

١٠٧ - (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ) :

الإشارة راجعة إلى وعيد من كفر بعد الإيمان . أى ذلك الوعيد السابق . بإنزال الغضب والعذاب العظيم عليهم منه تعالى بسبب إيثارهم الدنيا وزينتها . وتعلقهم بمطامعها ومفاتنها وإعراضهم عن الآخرة . إيثارا للعاجل الفانى . على النعيم الباقى .

(وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) : أى وذلك الوعيد أيضا بسبب أن الله تعالى لا يهدي القوم الكافرين إلى الإيمان ، على سبيل القهر والإلجاء . لأنه ثبت فى علمه المحيط اختيارهم الكفر على الإيمان وإصرارهم عليه . فلهذا لم يعصمهم من الزنىغ . ولا مما يؤدى إليه من إنزال الغضب عليهم . والعذاب العظيم بهم : فمن بعد عن الله بعد الله عنه وأذناه من عقابه . ومن تقرب إلى الله قرب الله منه وأذناه من رحمته .

(١) هذا الجواب الذى قدرناه هنا مستفاد من قوله تعالى فيما سياتى : (ولكن من كفر بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم) ، فلفظ من الأول دلالة على الثانى عليه .

١٠٨ - (أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ أَبْصَارُهُمْ...):

أى أولئك الموصوفون بما ذكرته الآيات السابقة من ألوان الكفر ، وقبائح الأعمال ، ختم الله على قلوبهم فصارت مغلفة لاتقبل الحق . وعلى أسماعهم فلم يسمعون سماع فهم وتدبر كأنهم صُم ، وختم على أبصارهم فلا تحسن رؤية ما يحيط بهم من عجائب الكون التى تتحدث بقدره الخالق ، ووحداية المبدع جل شأنه . (وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) : أى وأولئك هم الغارقون فى الغفلة البالغون غايتهما ومنتهاهما دون سواهم ، إذ لاغفلة أقوى فى آثارها من الغفلة عن تدبر العواقب الوخيمة ، والتفكير فى المصالح العظيمة .

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . أنه قال : غافلون عما يراد بهم فى الآخرة .

١٠٩ - (لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) :

أى لامحالة أنهم هم الخاسرون فى آخرهم ، حيث ضيّعوا أعمارهم فيما لايفيد ، وصرفوها فى اقتراف المعاصي والآثام التى تفضى بهم إلى غضب الله عليهم ، والخاود فى العذاب الأليم ، وكان عليهم أن يتجهوا إلى ماخلقوا له من توحيد الله وعبادته ، وإلى كل عمل نافع لهم فى الدنيا والآخرة .

١١٠ - (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاءُواكَ وَصَبَرُوا) :

أى ثم إن ربك يا محمد نصير لمن هاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام . من يعلمافتنهم الكافرون وآذوهم بالعذاب لحملهم على الارتداد ، ثم جاهدوا أنفسهم وصبروا على أذى معنبيهم ، فلم يشكروا ولم يكفروا . بل ظلوا على سلامة عقيدتهم التى يخفونها ويضمرون التمسك بها .

والآية نزلت فى عمار وخباب ونحوهما ممن أودوا فى سبيل الله .

وقرأ ابن عامر : « مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا » بالبناء للفاعل أى من بعد ما فتنوا غيرهم ، أى من بعد ما عذب المشركون المؤمنين كالخضري أكره مولاة جبراً على الارتداد ثم أسلموا وهاجروا . وأصل الفتن إدخال الذهب فى النار لتمييز الجيد من الردى . ثم أطلق على البلاء وتعذيب الإنسان مجازاً ، (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَنَفْعٌ رَحِيمٌ) : إن ربك يا محمد من بعد ما فعلوه من الهجرة والجهاد فى سبيل الله والصبر على المشاق لعظيم المغفرة . يغفر لهم ما أكرهوا عليه من كلمة كفر قالوها ليتقوا بها العذاب . ويغفر لهم غيرها من السيئات - إن ربك من بعد

ذلك - لواسع المغفرة والرحمة فيتفضل بإنابتهم على ما صنعوا من هجرة وجهاد وصبر ، من بعد فتنهم وإيقاع العذاب بهم ، وفي إضافة الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم . إشارة إلى إظهار كمال اللطف به ، والعناية بشأنه ، مع الإشعار بأن إفاضة آثار الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة ببركته عليه الصلاة والسلام لكونهم أتباعاً له صلوات الله عليه وسلامه .

(* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (١١١)

المفردات :

(تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا) : أى تدافع عن ذاتها بالاعتذار .

التفسير

١١١ - (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ...) الآية .

لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة طرفاً مجملًا من طغيان المشركين ، وقسوتهم في تعذيب الضعفاء من المؤمنين - عتب ذلك بذكر الحساب على الأعمال : « يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » ^(١) ودفاع كل إنسان عن نفسه ، وأن كل مكلف ينال جزاء ما عمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

والعنى : اذكر أيها المكلف من الناس - اذكر اليوم الذى تجيء فيه كل نفس تدافع عن ذاتها وتعتذر بشئى المعاذير جاهلة في خلاصها ، لا يشغلها إلا شأنها من شدة الكرب الذى يحيط بها ، حتى تفر من أقرب الأقربين إليها ، كما قال الله جل شأنه : « يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ » ^(٢) .

ومن هول الكرب في ذلك اليوم ، يقسم المشركون كاذبين ، يقولون : « وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ » ^(٣) ويتبرأ المشبوعون والتابعون بعضهم من بعض ، كما قال جل سلطانه : « إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ . وَقَالَ الَّذِينَ

(٢) سورة عبس : الآيات : ٣٤ - ٣٧

(١) سورة المطففين : الآية : ٦

(٣) سورة الأعراف : من الآية : ٢٣

اتَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦﴾

(وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ) ;

أى ويعطى الله تعالى فى ذلك اليوم العظيم كل نفس جزاء الذى عملته . وافياً غير منقوص « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (١٧)

وضمير الجمع فى قوله عز من قائل : (وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) : عائد على كل نفس . أى وكل النفوس التى يجزئها الله يوم القيامة لا يظلمون بزيادة فى العقاب . ولا ينقص فى الثواب ، ولا تعاقب نفس ما بغير ذنب ؛ ذلك لأن الذى يتولى الجزاء يومئذ . هو الحكم العدل اللطيف الخبير ، الذى يقول وقوله الحق : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا » (١٨)

وبالجملة فقد ختمت الآية بقوله سبحانه : (وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) لتأكيد عدالة الله مع المقصرين فى عبادته وغيرهم ، فكل يأخذ جزاءه عادلاً ، ويضاعف أجر حسناته حسب كيفية أداها ، ويجازى على سيئاته بمثلها .

(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا) : المثل فى هذه الآية ونظائرها ، الحال أو القصة التى لها شأن وفيها غرابة . وضرب المثل ذكره للاعتبار به .

(١٧) سورة الزلزلة ، الآيةان : ٧ - ٨ .

(١٨) سورة البقرة ، الآيةان : ١٦٦ - ١٦٧ .

(١٩) سورة النساء ، الآية : ٤٠ .

(قَرْيَةً) : المراد أهل قرية . . (رَعْدًا) : واسعاً سهلاً .

التفسير

١١٢- (وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَعْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ...) :

أشار الفخر الرازي في ربط هذه الآية بما قبلها بقوله : اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هدمهم أيضاً ببعض آفات الدنيا ، وهى إصابتهم بالجوع والخوف كما ذكره في هذه الآية : اهـ

ولما كان هذا المثل ينطبق على أهل مكة ، ذهب كثير من المفسرين إلى أن القرية في الآية الكريمة هى مكة ، كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقال ابن كثير : هذا مثلٌ أُريد به أهل مكة فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها ، وكان يجيى إليها من ثمرات كل شئ فكفرت بأنعم الله وأعظمها بعثة محمد إليهم ، فعوقبت بالجوع والخوف : اهـ . بتصرف . ويشارك أهل مكة في انطباق المثل عليهم كل من حذا حلومهم وسار سيرتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وكفى بالقرآن حجة بالغة . وعظة ناطقة .

والمعنى : وجعل الله تعالى مثلاً قرية كانت ذات أمن وسلامة من كل مخوف ، لا يبيع أهلها أحدٌ بإغارة أو اعتداء عليها ، وكانت (مُطْمَئِنَّةٌ) : ساكنة قارة . لا يزعم أهلها مزعم ، ولا يرتحل عنها أحدٌ بسبب جوع أو خوف . يسوق الله إليها أقواتها واسعة سهلة من كل بلد ، وتحمل إليها من كل مكان براً وبحراً^(١) .

(فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) :

أى جحد أهل هذه القرية نعم الله عليهم فقبلوها بالكفر بدل الشكر ، وبالمعصية بدل الطاعة فعاقبهم الله بعقاب من الجوع والخوف تمكن منهم ، وأحاط بهم إحاطة اللباس بلباسه ، بسبب ما كانوا يصنعونه من الكفر والمعاصي .

والتعبير عن سيئاتهم بقوله سبحانه : (بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) . للإيذان بأن كفران النعم صار صناعة لهم وخلقاً راسخاً فيهم .

(١) والتعبير عن هذه الصيغة بالفعل المضارع . (يأتيها رزقها) لإفادة أن أرضها متجددة وأما كونها آمنة مطمئنة ، فهو ثابت مستمر ، فلذا عبر عنه بالاسم المفيد للدوام والاستمرار .

ومن تشمة المثل قوله تعالى :

١١٣ - (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) :

فقد جرىء به لبيان أن ما صنعه أهل تلك القرية من الكفر بآئمه سبحانه ، لم يكن امتهاناً للعقل وتحقيراً له فقط ، بل كان كذلك معارضة لرسولهم . أي ولقد جاء أهل تلك القرية رسول من أنفسهم ، هم أدري الناس بأصله ونسبه وخلقه ، يخبرهم بوجوب الشكر على النعمة وينذره سوء عاقبتهم إن لم يعلخوا عن الكفر والمعصية ، ففاجأوه بالكذب من غير ترو ولا تدبر ، ثم استمروا في كفرهم وعنادهم إلى أن حل بهم عذاب الله بالجوع والخوف وهم متلبسون بالظلم واغلون فيه .

وترتيب أخذ العذاب على تكذيب الرسول جرى على سنة الله تعالى ، وهي أنه لا يعذب من كفر به حتى يبعث إليهم رسولا يحذرهم عاقبة كفرهم ، ويرشدهم إلى آيات ربهم وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »^(١) .

ولقد تم المثل بعذاب القرية الظالمة ، وظهر جلياً أن حال أهل مكة أشبه بحال تلك القرية . في السوء واستحقاق العذاب ، فقد كانوا في حرم آمن ، ويُتخطف الناس من حولهم ولا يمر ببالهم طيف من الخوف والفرع ، وكانت نجى إليهم فيه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه سبحانه ، استجابة لدعوة خليله إبراهيم عليه السلام ، إذ قال : « رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »^(٢) .

ولقد جاءهم رسول من أنفسهم هو أعظم الناس خلُقاً وأكرمهم معدناً ونبلاً ، نشأ بينهم زكياً نقياً حتى سموه الأمين ، قبل أن يرسله ربه رحمة للعالمين .

دعاهم رسول الله إلى الله : وأنذرهم . وحذرهم : ولكنهم آذوه وكذبوه ، واستمروا في تكذيبهم عناداً وكبراً ، حتى أخرجه وأصحابه من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . هنالك انتقم الله منهم واستجاب دعاء نبيه فيهم إذ قال : « اللَّهُمَّ اغْنِ عَلَيْهِم بِسَبْعِ كَسْبِ يَوْسُفَ » : فأصابته سنة أكلوا فيها العظام والميتة ، وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع والجهد^(٣) .

(٢) سورة البقرة ، من الآية : ١٢٦

(١) سورة الإسراء ، من الآية : ١٥

(٣) اقتباس من حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، في تفسير سورة الدخان .

(فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
 وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾)

المفردات :

(وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) : أى وما ذكر اسم غير الله تعالى عليه ، وسُئى الذِّكر على
 اللبiche إهلالاً لأنهم كانوا يرفعون به أصواتهم .
 (غَيْرَ بَاغٍ) : أى غير ظالم لغيره .
 (وَلَا عَادٍ) : ولا متجاوز ما يفسد رفقته ويدفع جوعه .

التفسير

١١٤ - (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا . . .) الآية .

الظاهر أن الخطاب في هذه الآية لمن ضرب لهم المثل من كفار مكة وأمثالهم كما قدمنا ،
 لأنه هو الذى يقتضيه النظم الكريم ، فهو مفرع على التمثيل السابق ، وصاد لهم عما يؤدى
 إلى مثل عاقبته .

والمعنى : وإذ تبين لكم حال من كفر بأنعم الله وكتب رسوله ، وما حل بهم - بسبب
 ذلك من العذاب فانتبهوا عما أنتم عليه من الكفر والتكليب ، والتحليل والتحرير بأهوائكم ،
 وكلاهما رزقكم الله فى أرضه من الأنعام والحرث حال كونه حلالاً لا حرمة فيه ولا إثم ،
 طيباً لا تعافه النفوس الكريمة .

(وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ) : بطاعته واطاعة رسوله .

والفاء فى المعنى داخلة على الأمر بالشكر ، وإنما أدخلت على الأمر بالأكل ، لأن الأكل
 وسيلة إلى الشكر فكانه قيل : فاشكروا نعمة الله عقب أكلها ، واعرفوا لها حقها ، ولاتقابلوها
 بالمعصية والكفران .

(إِنْ كُنْتُمْ يُرَاءُ تَعْبُدُونَ) :

أَي إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ كَمَا تَزْعُمُونَ ، فَأَطِيعُوهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ ، وَاجْتَنِبُوا مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ، وَلَا تَحْرَمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، وَلَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بِتَحْرِيمِ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَابِغِ وَنَحْوِهَا .
وَقِيلَ إِنَّ الْخُطَابَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَهُوَ مَرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ كَثِيرٍ .

وَمَعْنَى الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْخُطَابَ فِيهَا لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً :

وَلِإِذْ تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهَا لِلْمُؤْمِنِينَ حَالٌ مِنْ ضَرْبٍ لَهُمُ الْمَثَلُ مِنَ الْكُفَّارِ وَمَا انْتَهَوْا إِلَيْهِ . فَاسْلُكُوا أَنْتُمْ سَبِيلَ الشُّكْرِ ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَجْعَلَهُ لَكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَلَا تَحْرَمُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَاشْكُرُوا نِعْمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ، إِنْ كُنْتُمْ تَخْشَوْنَ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالْعِبَادَةِ ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى إِيمَانِكُمْ بِهِ وَحْدَهُ .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخُطَابُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعًا مُؤْمِنِينَ وَكَافِرِينَ ، فَيَشْمَلُ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ ، وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ » (١) .

وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مَرَادُ شَيْخِ الْمَفْسَرِينَ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبْرِيِّ إِذْ قَالَ : يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ : (فَكُلُوا) أَيُّهَا النَّاسُ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ مِنْ بَهَائِمِ الْأَنْعَامِ الَّتِي أَحَلَّهَا لَكُمْ - كُلُوهُ - حَلَالًا طَيِّبًا مُذَكَّرًا بِرِثَاءٍ مِنَ الْإِثْمِ ، وَاشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى نِعْمِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنَ النِّعَمِ : إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَحْدَهُ فَأَطِيعُوهُ فِيمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْهُ (١٥٠) بِتَصْرِيفٍ يَسِيرٍ .

وَلَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا أَحَلَّ لَهُمْ مِنْ رِزْقِهِ ، نَاسِبٌ أَنْ يَنْهَى عَنْهُمُ اللَّهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا عَدَاهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ ، وَأَنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْرِيمَ بِأَمْرِهِ سَبَبٌ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ بِهِمْ فَقَالَ :

١١٥ - (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...) الآية .

أى ما حرم الله عليكم من الملعومات إلا هذه الأصناف الأربعة ، التى حرمها لمصلحتكم ديناً ودنياً :

أولها : (الْمَيْتَةُ) على أى نحو كان موتها ، وهى كل ما لم يُذَكَّ ذكاة شرعية .

ويستثنى من الميتة السمك والجراد فقد أحلت ميتتهما ، لما أخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً : (أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال) .

وثانيها : (الدَّم) والمراد به الدم المسفوح ، كما جاء صريحاً فى قوله تعالى : « قُلْ لَا أُجِدُّ فَيْسًا أَوْحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ^(١) » .

وإنما حرم الدم المسفوح : لأنه يحتوى على جراثيم الأمراض ، ويسرع إليه الفساد ، بخلاف المقفود وهو الكبد والطحال ، ولذا يحل أكله إذا كان من حيوان مذبذب .

وثالثها : (لَحْمُ الْخِنْزِيرِ) فإنه قذر ، وأشهى الغذاء إليه القاذورات والنجاسات ، وهو ضار فى جميع الأقاليم ولا سيما الحارة منها . وأكل لحمه من أسباب الدودة الشريطية الفتاكة : ومثل لحمه شحمه وغضاريقه فإن جميع أجزائه قذر نجس ولو ذبح .

ورابع هذه المحرمات : (مَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) أى ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه .

حرمت الثلاثة الأولى لخبث ذاتها ، وحرم ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه لخبثه معنى ، فقد ذكر عليه عند ذبحه اسم غير خالقه المنعم به .

والمراد بغير الله تعالى : ما يشمل الأصنام وغيرها من المعبودات .

وذهب جماعة من التابعين وأهل العلم ، إلى أن المراد بما أهْلَ لغير الله به : ما ذبح للأصنام ، لا ما ذكر عليه اسم المسيح أو عزير ، لقوله تعالى فى سورة المائدة - وهى من آخر السور نزولاً - : « وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ » . فالمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب : ذبائحهم ، كما روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أمّا مطلق الطعام كالخبز والفاكهة فإنه يحل من أى كافر كان بالإجماع . قال الآلوسى فى تفسيرها :

(١) سورة الأنعام ، من الآية : ١٢٥ . و الدم المسفوح هو المصبوب السائل من الحيوان .

واختلف العلماء في حل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذكر عليها اسم عزيز والمسيح ، فقال ابن عمر رضى الله عنهما : لا تحل : وهو قول ربيعة ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحل . وهو قول الشعبي وعطاء . قالوا : فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون ؛ وقال الحسن : إذا ذبح اليهودي والنصراني فذكر اسم غير الله تعالى وأنت تسمع فلا تأكل . فإذا غاب عنك فكل ، فقد أحل الله تعالى لك . ١٠ هـ .

وإلى هذا الرأي نذهب . فلا نرى أكل ما علمنا أن اسم غير الله ذكر عليه عند ذبحه . ولو كان الذابح كتابياً . وهذه المحرمات الأربع المحصورة في هذه الآية . هي نفسها المحصورة في آية البقرة وفي آية الأنعام . وأما ما زاد على هذه الأربع في قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ . . . » الآية^(١) فإنه مندرج فيها فالمنخنقة ، والموقوذة . والمتردية . والنطيحة . وما أكل السبع - داخله في الميتة ، وما ذبح على النصب داخل فيما أهل لغير الله به .

وبهذا تبين أنه تعالى حصر المحرمات - في الأصناف الأربعة - في هذه السور الأربع : في العهد النبوي الكريم مكية ومدنية ؛ فإن سورتي الأنعام والنحل مكيّتان ، وسورتي البقرة والمائدة مدنيتان . والمائدة من آخر ما نزل . وفي إعادة البيان قطع للأعذار ، وإزالة للشبهة .

(فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى فمن دعت الضرورة الملحة إلى تناول شيء من هذه المحرمات ، غير ظالم لمضطر آخر ، ولا متجاوز قدر الضرورة وسد الرمي^(٢) . فإن الله واسع الغفران ، شامل الرحمة ، فلهذا يرفع عنه الإثم لاضطراره وبرحمته ولا يعاقبه - وقد صرح آية البقرة برفع الإثم في مثل هذه الحالة . وذلك في قوله تعالى : « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ . وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »^(٣) .

هذا ، واستدل بالآية الكرعة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . على اعتبار أن الآية خطاب لجميع المكلفين : مسلمين وكافرين .

(١) سورة المائدة ، من الآية : ٣

(٢) أجاز مالك المضطر إلى أكل الميتة أن يشيع به ولا يقتصر على ما يسه به ومعه .

(٣) سورة البقرة من . الآية : ١٧٣

(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعْ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾)

المفردات :

(لَا يُفْلِحُونَ) : أى لا يفوزون بمحبوب ، ولا ينجون من مكروه .

(مَتَّعْ قَلِيلٌ) : أى انتفاع قليل لا يدوم .

التفسير

١١٦- (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ . . .) الآية .

لما حصر الله تبارك وتعالى المحرمات فى الأصناف الأربعة التى ذكرت فى الآيات السابقة جاء بهذه الآية لتأكيد ذلك الحصر بالنهى عن التحريم والتحليل بالأهواء .

والمعنى : ولا تقولوا فى شأن الذى تصفه ألسنتكم من البهائم - لا تقولوا الكذب فى شأن حل أكلها وحرمة ، كقولكم - فيما حكاه الله عنكم - : « مَا فِي بَطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ »^(١) : وغير ذلك من أقاويلكم الباطلة التى لا دليل لكم عليها فى وحى الله وشرعه . ولكنها ناشئة عن الهوى والكذب على الله عز وجل .

أو المعنى : ولا تقولوا فى شأن البهائم هذا حلال وهذا حرام عند الله ، لكى تصف ألسنتكم الكذب بذلك القول ، فإنه دعوى من غير حجة ولا بينة . فهذا حكمه ألسنتكم فقد صورت الكذب بصورته وأوضحته على حقيقته .

وقوله تعالى : (لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ) : معناه أن قولكم : هذا حلال وهذا حرام ، بدون حق . عاقبتهم أنهم تفترون على الله الكذب ، وتقولون عليه ما لم يقل . وتلك كبيرة الكبائر .

وخلاصة المعنى : لا تقولوا في شأن الذبائح والأطعمة برأيكم تحلون وتحرمون دون علم أو وحى ، فإن قولكم هذا هو الكذب ، إذ لا سند له ولا دليل عليه .

ثم تعود المقترين على الله الكذب عامة فقال :

(إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) : أى لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة ، اللهم إلا بانتفاع قليل زائل في هذه الدنيا الفانية ، كما قال تعالى :

١١٧ - (مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

أى متاعهم في هذه الدنيا بتعيمها وزخرفها متاع ضئيل زائل لا يعتد به ، ولهم في الآخرة عذاب شديد الإيلام ، كما قال سبحانه : « قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ . متاع فى الدنيا ثم إلینا مرجعهم ثم نُلقيهم العذاب الشدید بما كانوا یُکفرون »^(١)

ويلخل في هذا الوعيد الشديد كل من أحل ما حرم الله ، أو حرم ما أحل الله ، بمجرد رأيه وهواه . ومن هنا كره كثير من السلف - ومنهم مالك - أن يقول المفتى : هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية . وإنما يقال ذلك فيما نص الله تعالى عليه . أو رسوله صلى الله عليه وسلم . ويقال في المسائل الاجتهادية : إني أكره كذا وكذا ، أو نحو ذلك ، فهو أبعد من أن يكون فيه توهم الافتراء على الله عز وجل .

قال ابن كثير : ويلخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعى . اهـ .

وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه الشيخان ، وفي رواية لمسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أى فائمه عليه . وعمله مردود عليه .

ثم يبين الله تعالى ما حرمه على اليهود دون غيرهم فقال سبحانه :

(وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾)

الغردات :

(هَادُوا) : أى اعتنقوا اليهودية ودانوا بها .

التفسير

١١٨ - (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ . . .) الآية .

والمعنى : وعلى أمة اليهود خاصة هون سائر الأمم . حرّمنا ما قصصناه عليك أيها الرسول ، من قبل نزول هذه الآية ؛ وذلك قوله تعالى فى سورة الأنعام : « وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ »^(١) . وقوله تعالى فى سورة النساء : « فَيُظْلَمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدْعِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا »^(٢) .

دلت الآيتان فى سورتي الأنعام والنساء كما نهيت إليها هذه الآية من سورة النحل ، على أن هذا التحريم إنما كان بسبب ظلمهم وعصيانهم . وكانوا يقولون : لسنا أول من حرّم عليهم هذه الطيبات . وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما حتى انتهى الأمر إلينا : فكلّهم الله تعالى .

وقد نفى سبحانه ظلمه لإبراهيم ؛ لأنه هو الحكم العدل الذى لا يظلم مثقال ذرة ، وصدق الله إذ يقول :

(وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ) : بذلك التحريم الذى كانوا هم السبب فيه .

(وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) : حيث جنوا عليها بالكفر والمعاصي ، فعوقبوا دون

سواهم بالحرمان من الطيبات بسبب ظلمهم لأنفسهم .

وفى الآية تنبيه على أن التحريم كما يكون دفعاً للمضرة : يكون للعقوبة .

(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾)

المفردات :

(السُّوء) : لفظ جامع لكل قبيح ؛ من كفر ومعصية وإيذاء ويشمل الافتراء على الله عز وجل .

(بِجَهَالَةٍ) : أى بِسُوءِ معرفة بالله تعالى وشديد عقابه ؛ أو بطيش وغفلة وسفه .

التفسير

١١٩ - (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ...) .

لما هدّد الله تعالى المشركين بالعقوبة على قبائحهم من ضروب الكفر والمعصية ، بين في هذه الآية أن قبائحهم - وإن عظمت وطال أمدها - لا تحول دون قبول التوبة منهم والغفران بمغفرته ورحمته سبحانه إذا رجعوا إليه وأنابوا وأصلحوا .

والمعنى : ثم إن ربك يا محمد للذين عملوا القبائح بجهالة وسوء معرفة بالله تعالى وشديد عقابه ؛ أو غير متدبرين في العواقب ، لغلبة الشهوة والغفلة عليهم ؛ ثم أفلحوا عن سوء ما عملوه تائبين نادمين ، وأصلحوا أعمالهم واستقاموا على التوبة .

(إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى إن ربك يا محمد من بعد التوبة عن عمل السوء مع الإقبال على الإصلاح - إن ربك من بعد ذلك لعظيم المغفرة للتائبين المصلحين ، واسع الرحمة بهم ، يثيبهم على الطاعة فعلا وتركًا ، فضلا منه وإحسانًا .

وتكرير قوله : « إِنَّ رَبَّكَ » لزيادة تأكيد الوعد ، وإظهار كمال العناية بإنجازه ، وللتغريب في التوبة النصوح الصادقة ، فهى التى يتقبلها الله عن عباده ، وفى إضافة لفظ

(رب) إلى ضميره صلى الله عليه وسلم إشارة كريمة إلى كمال اللطف به صلى الله عليه وسلم ، ثم بالتائبين الصادقين . حيث تشير إلى أنه تعالى أكرمهم بسببه ، لأنهم من أتباعه

(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (١٢٠) شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمُنْزِلِينَ الصَّالِحِينَ (١٢٢) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (١٢٣)

المفردات :

(كَانَ أُمَّةً) : الأمة ، الجماعة الكثيرة ، والمراد أنه كان بمنزلة أُمَّة في الإيمان بالله وعبادته حيث كان رائد التوحيد في أمة مشركة ولم تزل له قناة .

(قَانِتًا لِلَّهِ) : أى مطيعاً خاضعاً لله سبحانه وتعالى ، من القنوت وهو الطاعة مع الخضوع ،

(حَنِيفًا) : أى مائلاً عن الباطل إلى الحق ، من الحنيف وهو الميل .

(اجْتَبَاهُ) : أى اختاره واصطفاه .

التفسير

١٢٠ - (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

لما أبطل الله تعالى في هذه السورة مذاهب المشركين : من ادعائهم الأنداد والشركاء له سبحانه وتعالى ، وطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإفترائهم الكذب على الله في

التحليل والتحريم . مع قولهم نحن على ملة أبينا إبراهيم ، جاءت هذه الآية للشبهاء على إبراهيم ووصفه بصفات تدل دلالة قاطعة على أنه عليه السلام ، برىء من الشرك والمشركون وأنهم أعق الأبناء لأكرم الآباء .

والمعنى : إن إبراهيم كان أمة أى بمنزلة جماعة عظيمة فى الإيمان بالله وحده والإخلاص له فى العبادة . قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان عنده من الخير ما كان عند أمة . ١ هـ : وذلك لاستجماعه من الخيرات والفضائل ما لا يكاد يوجد إلا متفرقاً فى أمة عظيمة .

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد

فهو إمام الموحدين . وقدوة أهل اليقين ، نصب أدلة التوحيد ورفع أعلامه ، وخفض رايات الشرك وحطَّم أصنامهم ، وبذل نفسه وأسلم وجهه لله رب العالمين . وقال مجاهد : سئى عليه السلام أمة ، لانفراده بالإيمان فى وقته مدة ما . وفى صحيح البخارى ومسلم أنه قال لامرأته : يا سارة ، ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك ...

(قَانِنَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

أى مطيعاً لله سبحانه ، مانثلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق غير زائل عنه . (وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فى أمر من أمور دينهم ، صرح بذلك مع ظهوره للرد على كفار قريش فى قولهم : نحن على ملة أبينا إبراهيم ، وزعمهم أنه عليه السلام كان على ما هم عليه .

١٢١ - (شَاكِرًا لِّلَّذِينَ نَعَمُوا ..) :

أى كان إبراهيم عليه السلام شاكرًا لنعم ربه كلها عليه ، لم يخل بشكر نعمة منها قولاً أو عملاً . وفى هذا تعريض بالمشركون ، وإيذان بأنهم فى شركهم بالله وإسنادهم النعم لشركائهم ليسوا على منهاج أبيهم إبراهيم عليه السلام .

(اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

أى اختاره ربه واصطفاه ، وهده إلى الطريق الموصل إليه سبحانه وهو الإسلام : تين
الله الذى أرسل به جميع رسله قال تعالى : « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ » ^(١) . وقال سبحانه :
« شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » ^(٢) .

وإجتهاء الله للعبد : تخصيصه إياه بفيض إلهى يحصل له منه أنواع من النعم بلا سعى
ولا اجتهد ، ويكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة ، وقيل يكون لهم ولن على سنتهم
من الصديقين .

وهداية الله لإبراهيم عليه السلام ، كان لها أثران عظيمان : أحدهما فى نفسه ، والثانى
فى قومه ، حيث دعاهم إلى دين الله وأرسلهم إلى آيات ربه .

١٧٧ - (وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً . . .) الآية .

أى أعطيناه فى الدنيا نعمة حسنة إذ جعلناه قدوة لجميع أهل الأديان السلموية ، وأودنناه
ثنائهم عليه وحب الانتساب إليه ، تحقيقاً لدعائه عليه السلام إذ قال : « وَاجْعَلْ لِّى لِسَانًا
صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ » ^(٣) . وللعلماء أقوال فى تفسير الحسنة التى أعطاهها الله خليفه إبراهيم فى الدنيا
فمن الحسن - أنها النبوة وقيل هى الأولاد الأبرار على الكبر ، والمال الكثير ينفقه فى وجوه
الخير والبر ، والعمر الطويل فى السعة والطاعة ، وقد من الله عليه بكل ذلك فى الدنيا .

والانتقال إلى ضمير المتكلم فى قوله سبحانه : (وَأَتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً) . لإظهار
الاعتناء بشأنه ، وتفضيحه مكانته عليه السلام .

(وَلَئِنَّهُ فِى الْآخِرَةِ لَكِنَ الصَّالِحِينَ) :

أى داخل فى عداد إخوانه المرسلين ، الكاملين فى الصلاح ، ذوى الدرجات العلى ،
تحقيقاً لدعوته إذ قال : « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْجِئْنِي بِالصَّالِحِينَ » ^(٤) .

(٢) الشورى ، من الآية : ١٣

(٤) الشعراء ، الآية : ٨٣

(١) آل عمران ، من الآية : ١٩

(٣) الشعراء ، الآية : ٨٤

ولما أثنى الله على خليله هذا الثناء العظيم ، قال لخاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم :

١٢٣ - (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

وملة إبراهيم عليه السلام ، هي الإسلام المبرر عنه آنفًا بالصرط المستقيم . والمقصود بها : العقائد وأصول شريعته . فمحمد صلى الله عليه وسلم مأمور باتباعها دون فروعها فإنها خاصة بأمة إبراهيم عليه السلام ، وكل رسالة تشترك مع غيرها في العقائد والأصول العامة ، ونختص بفروع من الشريعة تناسب عصرها واستعدادها . وذلك هو المقصود بقوله تعالى : « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » ^(١) .

وقوله تعالى : (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) تكرر لما سبق من قوله : « وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » لزيادة التوكيد والتقرير . ولتنزيهه عليه السلام عما كانوا عليه من عقائد الشرك والضلال المبين .

(إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (١٢٤)

الفردات :

(جُعِلَ السَّبْتُ) : المراد : فرض تعظيم يوم السبت وتقليده .

التفسير

١٢٤ - (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ . . .) الآية .

كان اليهود يزعمون أن تعظيم يوم السبت والتخلل للعبادة فيه من شعائر ملة إبراهيم عليه السلام ، وأنه كان من المحافظين عليه - فكلبهم الله تعالى ، وبين أنه لم يشرع ذلك

التعظيم إلا لبني إسرائيل في رسالة موسى ، بعد إبراهيم عليهما السلام بمدة طويلة كما - سيأتي بيانه .

والغنى : ما فرض الله تعالى تقديس يوم السبت بالتعظيم للعبادة فيه ، إلا على الذين اختلفوا في تقديسه على نبيهم . حيث أمرهم بتعظيم الجمعة فاختلفوا السبت . وهم اليهود . أخرج الشافعي في الأم ، والشيخان في الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ^(١) ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه . فهدانا الله له . فالتاس لنا فيه تبع : اليهود غداً والنصارى بعد غد » .

وقيل إن موسى عليه السلام لما جاءهم بتعظيم الجمعة اختلفوا فيما بينهم ، فلأن أكثرهم إلا السبت . وقالوا إنه اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض . ورضيت شريعة منهم بالجمعة ، فأذن الله تعالى لهم بالسبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه ، وهكذا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم .

وقد أطاع فريق منهم فكانوا لا يصيدون يوم السبت ، وعصى أكثرهم فكانوا يصيدون فيه ، فأبغضهم الله ولعنهم . وجعلهم في نحسة القردة . قال تعالى : « وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ^(٢) » . وقال سبحانه : « فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهِوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ^(٣) »

(١) في إحدى روايات الشيخين زيادة (وأوتيناها من بعدهم) والحديث رواه النسائي أيضا .

(٢) البقرة ، الآية : ٦٥ .

(٣) الأعراف ، الآية : ١٦٦ وقد قلنا في بيان المراد من قوله تعالى « كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ » أنه إما على الحقيقة وإن الله تعالى حوكم قردة وإما أنه مجاز عن مسخ قلوبهم وحرفها عن الخير . راجع الوسيط في تفسير الآية ٦٥ من سورة البقرة ، ط ثانية .

ثم جاء غيسى عليه السلام بتعظيم الجمعة كذلك ، فانتخلف عليه النصارى ، وأبوا إلا الأحد ، وكانهم إنما اختاروه لأنه مبدأ الخلق عندهم .

ثم جاء بتعظيم يوم الجمعة خاتم النبيين - صلوات الله وسلامه عليهم - لخير أمة أخرجت للناس ، فهداهم الله له . ففازوا بفضيلته . وحمام الله تبارك وتعالى من الاختلاف فيه . والله سبحانه الحمد والمنة .

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) :

الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ، أو لكل من يصلح للخطاب ؛ أى وإن ربك سيقضى يوم الجزاء الحق بين المختلفين على نبيهم . أو المختلفين فيما بينهم ، فيجازى كل بما يستحقه من الثواب والعقاب .

(أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (١٢٥)

المفردات :

(سَبِيلِ رَبِّكَ) : أى طريق ربك الموصل إلى مرضاته ، وهو الإسلام .

(بِالْحُكْمِ) : أى بالمقالة الحكيمة وهى الحجة الموصلة لليقين .

(الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ) : أى النصيحة الجميلة المشتملة على الترغيب فى الحق والترهيب

من الباطل .

(وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) : أى وراجعهم بالطريقة التى هى أحسن فى إظهار الحق .

التفسير

١٢٥- (اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...) :

بعد أن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم باتِّباع ملة إبراهيم حنيفاً - بين له في هذه الآية طريق الدعوة إليها .

والمعنى : ادع أيها الرسول جميع المكلفين الذين بعثت إليهم . ادعهم إلى الإسلام . بالحجج المزيلة، للشبهة ، الموصلة إلى اليقين ، وبالتصالح الجميلة المرغبة في الحق والخير ، المنفردة من الباطل والشر ، ومن جادلهم فجادلهم بأحسن طرق المراجعة والمجادلة ، أي باللين والرفق ، كما راجع إبراهيم آياه وقومه ، وكما حاج الطاغية الذي آتاه الله الملك ^(١) .

وإنما لم يقل : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ولموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لأن الجدال ليس طريقاً أصيلاً في الدعوة إلى الله عز وجل ، وإنما يكون عند المراجعة والمحاورة بقصد إظهار الحق والرجوع إليه والطمأنينة به ، لا لقصد إفحام الخصم وغلبته ، كما يتبع ذلك بين أهل الجدال والخصومة .

ذلك بأن منهج القرآن الحكيم في دعوته وهدايته ، قائم على الحجج القاطعة ، والنصائح الرشيدة الهادية ، في كل مادعا إليه ، وما جاء به .. من وحدانيته تعالى وقدرته ، وبعثه الناس ليوم لا ريب فيه « يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » ^(٢) .

(١) إشارة إلى الآية الكريمة رقم ٢٥٨ من سورة البقرة .

(٢) سورة النحل ، الآية : ١١١

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ) :

هذا إعلام من الله تبارك وتعالى ، بأن ليس على الرسول إلا البلاغ بالطريقة التي بينها له ، فأما ما وراء ذلك من حصول الهدى والضلال ، والجزاء عليهما ، فإلى الله تعالى وحده . فإنه هو العليم بمن يبقى على الضلال ، وهو العليم بمن يهتدى إلى ربه ، فيجازى كلا بما يستحقه . طبقاً لما اختاره لنفسه .

وتقديم الضالين في قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) لأن الكلام فيهم . وإيراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدث . لأن الضلال تغيير لفطرة الله التي فطر الناس عليها . وذلك أمر عارض ، بخلاف الإعتناء فإنه ثابت على الفطرة ، فلذا جيء به على صيغة الاستمرار المنبئ عن الثبات : ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضييره صلى الله عليه وسلم ، من اللطف والعناية .

(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۖ) (١٦٦) وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰٓئِلٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۖ) (١٦٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۖ) (١٦٨)

التفسير

١٦٦- (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ..) الآية .

سبب النزول :

عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال : لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً ، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة رضى الله عنه ، فقتلوا بهم . فقالت

الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربئن عليهم في التمثيل ، فلما كان يوم الفتح نزل: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ) الآية . فقال رجل .. لا قريش بعد اليوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. كفوا عن القوم إلا أربعة .. أخرجه الترمذى .

وفي رواية عن أبي أيضا .. « ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . نصبر ولا نعاقب » والآية - بناء على هذا السبب نزلت .. في فتح مكة . وتسمى مدينة على الأرجح وهو أن كل منازل بعد الهجرة فهو مدنى وإن نزل بمكة وقال القرطبي : وتبعه الألوسى : أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية لما شق على المسلمين مارأوا من تمثيل المشركين بقتلهم . في غزوة أحد فتوعلوهم بأزيد مما فعلوا . إذا ظفروا بهم !! وقال النحاس : إنها مكية ، والمعنى متصل بما قبلها من المكى اتصالاً حسناً . ثم قال القرطبي : ولكن ما قاله الجمهور من أنها مدنية أثبت ، وساق حديثاً رواه الدارقطنى عن ابن عباس مؤيداً لما ذهب إليه الجمهور من مدنيته .

وسواء أكانت هذه الآية الكريمة مكية أم مدنية ، وسواء أصبح نزولها في شأن التمثيل بحزمة أم لم يصح . فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ..

وجه اتصال هذه الآية بقوله تعالى قبلها : « أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ » الآية . أن الدعوة إلى الله سبحانه لا تكاد تخلو من مخاصمة الأعداء . . ومقابلتهم لها بالعداوة والإيذاء . لأنها تتضمن رفض عقائدهم الباطلة الموروثة ، ونبيذ عاداتهم السيئة الموروثة ، ولما كان هذا شديدا عليهم وباعثاً لهم على الخصومة الشديدة ، فلها أمر الله تعالى نبيه وأصحابه أن يقابلوا إساءتهم بمثلها إن أرادوا عقابهم عليها - والمعنى : وإن أردتم أيها المؤمنون عقاب من يصدكم عن دين الله . ويعدى عليكم وأنتم تدعون إلى سبيل الله ، فعاقبوه بمثل ما فعل بكم . وما ناله منكم ، ولا تجاوزوا هذا المثل بحال ، كما قال سبحانه : « وَكَفَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » (١) وليس ما فعله العدو أولاً

حقابا ولكن العقاب هو الثاني، لأنه هو الذي يرد به المسلمون عدوان العدو، عقاباً له ودفاعاً عن دينهم وأنفسهم، وإنما سمي اعتداء العدو عقاباً من باب مماثلة الكلام ومشاكلته . . .^(١)
 كما سمي جزاء الاعتداء اعتداءً في قوله تعالى: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»^(٢) وكما سمي جزاء السيئة سيئة في قوله سبحانه: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا»^(٣) . . .

ولم يقتصر العدل الإلهي على طلب المماثلة في العقوبة، وعدم التجاوز فيها. بل حث على العفو والصبر؛ فقال سبحانه:

(وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) :

أي ولئن صبرتم أيها الداعون إلى الله تعالى. لصبركم هذا هو خير لكم في دنياكم وآخرتكم من الانتصار بالمعاقبة، فإن الصبر والعفو وكظم الغيظ من أمهات الفضائل التي يسمو بها العبد، ويرفعه الله بها درجات، ويرد بها عدوه الألد ولياً حميماً وصديقاً مضافاً . . . وإنما يحمل العفو عند القدرة، وحيث تدعو إليه المصلحة في عزة الإسلام وساحته، ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر أمراً صريحاً بعد ما نذب إليه من قبل تعريضاً فقال جل ثناؤه :

١٢٧ - (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ . . .) الآية .

لأنه عليه الصلاة والسلام أولى الناس بعزائم الأمور، لزيد علمه بشئون ربه، ووثوقه به أي اصبر أيها الرسول على ما أصابك من قومك، من إغراضهم عن دعوتك، وإيذائهم لك . . . وما صبرك إلا بمعونته تعالى وتأييده وتوفيقه وتثبيتته .

(وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) : أي ولا تحزن على الكافرين وكفرهم بك وعدم متابعتهم لك، كما قال تعالى: «فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»^(٤) .

(١) المشاكلة التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته وهي فن من فنون البديع .

(٢) سورة البقرة ، من الآية : ١٩٤

(٣) سورة الشورى ، من الآية : ٤٠

(٤) سورة المائدة ، من الآية : ٦٤

(وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ) : أى ولا تكن في حرج وضيق صدر من مكر الكفار بك ، فإن الله كافيك وحافظك منهم ، ومظفرك بهم ، وفى هذا تأكيد لتسليته صلى الله عليه وسلم ، ولأمر الله له بالصبر ، ثم ختم الله سبحانه هذه السورة الكريمة بتلك البشارة العظيمة ؛ بمعيتة للمتقين المحسنين - والنبي إمامهم ، فقال عز من قائل :

١٢٨- (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) :

والمعنى أن الله جلت آلاؤه ، مع الذين جمعوا بين فضيلتي التقوى والإحسان ، واستمروا عليهما . . والمقصود من معيته تعالى هنا أنه سبحانه يعينهم ويحفظهم من مكر الأعداء بهم ، وينصرهم عليهم ، فهي معية رعاية وحفظ . كالتى يشير إليها قول تعالى لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون : (وَلَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) ^(١) . والتى يشير إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار ، كما حكى الله : (وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا) ^(٢) . ولا ريب أن هذه المعية الخاصة أعلی وأجل من المعية العامة التى فى مثل قوله تعالى : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ^(٣) . فإنها معية العلم والرقابة والمحاسبة ، وتلك معية العناية والرعاية والمحبة . وشتان ما بينهما - ذلك وقد اشتملت خواتيم هذه السورة على تعليم حسن الأدب فى الدعوة وترك التعدى ، والأمر بالصبر على المكروه . وعظيم البشارة للمتقين المحسنين . وقد روى ابن جرير . . وغيره أن هرم بن حبان ^(٤) . قيل له عند الاحتضار أوص . فقال : إنما الوصية من المال ولا مال لى : وأوصيكم بخواتيم سورة النحل .

(١) سورة طه ، الآية : ٤٦

(٢) سورة التوبة ، من الآية : ٤٠

(٣) سورة الحديد ، من الآية : ٤

(٤) قتادة فاتح من كبار الزهاد التابعين روى بعض الحروب فى أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما ومات فى إحدى

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / صالح زكريا

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٠/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٢٠٠٤-١٩٨٠-٨٩٧١

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزمنة

المجلد الثاني

الحزب التاسع والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٢

سورة الاسراء

هذه السورة مكية بتأمامها عند الجمهور ، واستثنى بعضهم أربع آيات فإنها مدنية وهي قوله تعالى : « وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ » . وقوله : « وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ » ، وقوله : « وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ » . وقوله : « وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ » وقيل غير ذلك ، وسيأتي تحقيقها في مواضعها ، وعدد آياتها إحدى عشرة ومائة آية .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها وسورة الزمر كل ليلة ، كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والتسائي وغيرهم عن عائشة رضى الله عنها ، وكما تسمى سورة الاسراء تسمى سورة بنى إسرائيل ، لكثرة ما ذكر فيها من الحديث عنهم .

صلاتها بما قبلها

قال الجلال السيوطي : لما قال الله سبحانه في آخر النحل : « لِنُتِمَّا بِجُعْلِ السَّبْتِ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ » ذكر في هذه شريعة أهل السبت التي شرعها لهم سبحانه في التوراة ، فقص أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بنى إسرائيل ، وذكر تعالى فيها عصيانهم وإفسادهم وتخريب مسجدهم ، واستفزازهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وإرادتهم إخراجهم من المدينة ، وسؤالهم إياه عن الروح ، ثم ختمها جل شأنه بآيات موسى التسع ، وخطابه مع فرعون وأخبر سبحانه أن فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض فأهلك . . . الخ .

مقاصد السورة

اشتملت هذه السورة الكريمة على مقاصد كثيرة نذكر منها ما يلي :

١- إسرائ الله بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليطلعه على بعض آياته العظيمة .

٢- وإيتاء بنى إسرائيل التوراة ليعبدوا الله وحده ويهتدوا بهداه ، ولكنهم ضلوا وأفسدوا في الأرض مرتين إفسادا شنيعاً ، فبعث الله من عباده الأقوياء أهل الشدة والغلبة

من عاقبهم أشد العقاب ، فقد جاسوا خلال ديارهم وقتلوا كثيراً من رجالهم وأسروا نساءهم وذريعتهم ، وحطموها هيكلمهم ، وقد أنذرهم الله إن عادوا إلى الإفساد في الأرض أن يعود إلى عقابهم .

٣- وبيان أن القرآن يهدي إلى الشريعة الأقوم ويبشر المؤمنين الصالحين وينذر الكافرين الطالحين .

٤- وأنه تعالى جعل الليل والنهار آيتين ، وجعل من أثرهما أن نبتغي من فضله ، ونعلم عدد السنين والحساب وألزم كل مكلف بعمله ، وسجله في كتاب ليقرأه ، يوم القيامة ويعرف منه مصيره .

٥- وأنه تعالى لا يهلك قرية إلا بعد أن يرسل إليها رسوله ويدعو مترفياً إلى الحق ويأمرهم بترك الفساد ، ويستمرروا على ما هم فيه فيحقق عليهم قضاؤه ، - فيدمرها عليهم وعلى أتباعهم .

٦- وأن من أراد العاجلة أعطاه الله ما قدره له منها ، وليس له في جنة الآخرة نصيب ، بل يعاقب على كفره بالنار يصلها مذموماً مدحوراً ، ومن أراد الآخرة وعمل لها وهو مؤمن ، شكر الله سعيه ومتعه بالجنة دار السلام .

٧- ووصيته تعالى لعباده أن لا يشركوا به شيئاً ، وأن يحسنوا إلى والديهم وبخاصة في حالة الشيخوخة ، ونبيه الآباء عن قتل الأولاد خشية الفقر فإنه يرزقهم وإياهم ، ونهيه الناس عن الزنى وقتل النفس بغير حق ، وإعطائه ولي القتل سلطان المطالبة بقتل غريمه ، فلا يتعمده إلى سواء ، ونهيه الأولياء والأوصياء أن يقربوا مال اليتيم بغير حق ، وأمره الناس بالوفاء بالمهد وإيفاء الكيل والميزان المستقيم ، ونهيه عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم ولا يدعي في الأرض مرحاً وكبراً ، فإنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولاً ، فلا وجه لكبريائه على الناس مهما أوتى من النعم ، فلما إلى زوال .

٨- كما أنكرت على من يزعم أن الملائكة بنات الله ، ووصفت هذا الزعم بأنه عظيم الخطورة على قائله .

٩- وبينت أنه لو كان معه آلهة كما يقولون لطلبوا سبيلا إلى صاحب العرش لينازعوه في ملكه كما يفعل الشركاء ، وبذلك تفسد السموات والأرض ، ولكنها لم تفسد فانتفى بذلك وجود شركاء له تعالى ، وثبت أنه هو الذى تسبح له السموات والأرض دون سواه .

١٠- كما بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن على من يجعلون الآخرة لم يفقهوه ، وولوا على أدبارهم نفورا لكفرهم وإعراضهم ، ووصفوه بأنه رجل مسحور ، وأنكروا أن تبعث العظام والرفات ، مع أنهم لو تحولوا وصاروا حجارة أو حديد أو غير ذلك ، فإنه تعالى يعيدهم كما فطرهم أول مرة .

١١- وتضمنت أنه تعالى فضل بعض النبيين على بعض ، ومن أمارات هذا التفضيل أن يكون لهم كتب خاصة بهم ، كداود عليه السلام ، حيث آتاه الله زبوراً .

١٢- وبينت أن شركاء المشركين لا يملكون كشف القصر عنهم إذا دعواهم ، وأن المعبودات العاقلة التى يعبدونها لا تقرهم على عبادتهم لها ، لأنها تتبارى فى طلب الوسائل أيها أقرب فى الوصول إلى رضا الله تعالى ، ويرجون رحمته ويخشون عذابه ، كما هو الشأن فى الملائكة التى يعبدونها ومن على نهجهم من البشر .

١٣- وتضمنت أنه تعالى لم يحقق لهم ما طلبوه من الآيات الكونية حتى لا يهلكهم بالكفر بها ، كما أهلك أمثالهم ممن كذبوا رسله قبلهم .

١٤- وأنه تعالى أمر ملائكته بالسجود لآدم ، وأن إبليس تكبر على أن يسجد له وقد خلق من طين ، وأن إبليس نودع ذريته بإغوائهم إلا قليلا منهم ، وهم المؤمنون الصالحون الذين قال الله فيهم : « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ يَٰرَبُّكَ وَكِيلًا » .

١٥- وأنه تعالى كرم بنى آدم ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من خلقه ، ولذا كلّفهم عبادته ، وأنه سيدعو كل أمة بإمامها يوم القيامة ، وإمام كل أمة كتابها ، فيقال ي أهل القرآن ي أهل التوراة ماذا فعلتم بكتابتكم ؟ أو إمامهم نبيهم ، ويعطى كل واحد منهم كتابه فيعرف منه مصيره .

١٦- كما اشتملت على تكليف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأن يقيموا الصلاة لدلوك الشمس أى زوالها عن وسط السماء إلى سواد الليل ووقت قراءة الفجر ، يشير بذلك إلى إجمال مواقيت الصلوات الخمس ، وتكليفه صلى الله عليه وسلم خاصة بقيام الليل والتجهد على سبيل الوجوب ، رجاء أن يبعثه الله المقام المحمود يوم القيامة ، وهو مقام الشفاعة العظمى .

١٧- وبينت أن الروح من أمر الله ، وأن الناس لم يؤمنوا من العلم إلا قليلاً لا يؤملهم لمعرفة حقيقتها ، وأن القرآن معجز للإتس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً .

١٨- وأنه لم يمنع الناس أن يؤمنوا حين جاءهم الهدى على لسان أنبيائهم إلا زعمهم أن الله لا يبعث من البشر رسولا ، وأن الله رد عليهم بأنه لو كان إرسال الملائكة للبشر يجعل الملائكة يمشون على الأرض مطمئنين ولا يطيطون ، بل يبقون بينهم كشأن البشر لنزل عليهم من السماء ملكاً رسولا ، ولكن الملائكة خلقت لتطير في ملك الله ، ولو حولوا إلى مثل البشر لاثمتبه أمرهم عليهم ، فزعموا أنهم بشر وليسوا ملائكة ولو بقوا على خلقتهم لصحق البشر من لقائهم .

١٩- وتضمنت إتياء موسى تسع آيات بينات ، وزعم فرعون أنه مسحور ، وكفره بما جاء به من البينات ، وإغراقه وجنوده جزاء كفرهم وعنادهم .

٢٠- وختمت السورة بآية صلى الله عليه وسلم وأمر أمته تبعاً له ، بالحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولا ولى من الدن ، وأن يكبره تكبيراً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سُبْحَنَ الَّذِي أَمَرْنَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①)

المفردات :

(سُبْحَانَ) : هو علم للتسبيح عند الزمخشري ، والتسبيح التنزيه ، ولا يجوز استعماله
شرعاً إلا في الله تعالى ②

(أَمَرْنَا بِعَبْدِهِ) : الإسرائء سير الليل كالسرى ، تقول : أَسْرَيْتُ وَسَرَيْتُ إِذَا مَرْتُ
لَيْلًا ، وَأَسْرَيْتُ بِهِ سَرْتُ بِهِ لَيْلًا ، والمراد بالعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم .

(الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : هو مسجد مكة المشتمل على الكعبة .

(الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) : مسجد بيت المقدس ، ووصف بالأقصى لأنه أقصى أى أبعد
مسجد يعظم بالزيارة بالنسبة لأهل المسجد الحرام .

(بَارَكْنَا حَوْلَهُ) : البركة ، الخير والنماء والسعادة ، ومباركة الله حول المسجد الأقصى
حسية بجعل الأرض حوله دائمة الثمار والخيرات ، ومعنوية يدفن الأنبياء والصالحين فيها .

البيان

١ - كانت رحلة الإسرائء العظيمة في أخريات العهد المكي بعد أن قامى النبي
صلى الله عليه وسلم من قريش ومن حولهم من العنت والإيذاء والإعراض والكبرياء ما يهدم
الأجساد ، ويحطم القوى ، فلهذا أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم برحلة الإسرائء من مكة
إلى بيت المقدس ، وبرحلة المبراج من بيت المقدس إلى ما وراء سدرة المنتهى ، لينفخ عنه

(١) قال صاحب الكشف انصار الزمخشري : لا تمنع علميته من إضافته كما في حام على ، وعشرة عيس - انظر

ما أصابه ، ويسبغ عليه أسى نعمه ورحمته ، ويكشف له عن بعض آياته ، ترفيها له ومكافأة على ماناله من أذى قومه ، وشحذاً لهمته في المرحلة المقبلة للدعوة ، فقد كان الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة ، حيث أشهد لإيذاء قريش له بعد وفاتهما .

وحكى أبو حيان في البحر أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم في سبع عشرة من ربيع الأول ، وعمره إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر ، وثمانية عشر يوماً ، وهذا التاريخ يقتضى أن الإسراء كان قبل الهجرة بعام واحد ، وأنه كان في أواخر السنة الثانية عشرة من النبوة تقريباً .

المعنى الإجمالي للآية

تنزيهاً شاملاً لله الكبير المتعال الذي نقل عبده المختص به ، ونبيه الحق به ، نقله وأسرى به ليلا بكيفية عجيبة من المسجد الحرام بمكة ، إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس ، الذي أحاطه بالبركة والخير الكثير ، من رياض وغياض وثمار وأنهار ، وزروع وأشجار ، ومن نفحات الأنبياء والصالحين ، وبركات رسل الله الراحلين ، وقد نقله وأسرى به لكي يطلع على بعض آياته العظيمة ، إعظاماً لمقام عبده ورسوله ، وتنقيساً عنه بعد ما أجهدته قومه ، إنه تعالى هو السميع لأقوال عبده ورسوله في تبليغ دعوة ربه ، العليم بأفعاله الخالصة عن شوائب الهوى ، المقرونة بالصدق والهمة ، الجديرة بالقرب والزلفى ، فتعالى الله الذي له هذه القدرة وهذا العلم ، تعالى عن جميع النقائص ، فلا يكون اصطفاؤه لعبده الخصيص به إلا حكمة وصواباً .

المعنى التفصيلي

كيف كان الإسراء :

جاء حديث قصة الإسراء في جميع كتب السنة ، وذكر النقاش من رواه عشرين صحابياً فهو لهذا من الأحاديث المتواترة ، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك بن صعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بَيْنَا أَنَا فِي الْجَبْرِ - وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْحَطِيمِ - بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ

إلى هذه ، فَأَمْتَحَرَجَ قَلْبِي فَعَسَلَهُ ، ثُمَّ أُعِيدَ ، ثُمَّ أُتَيْتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَيْتِ وَفَوْقَ الْجَمَارِ
أَبْيَضَ ، يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ ، يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ
الْمَقْدِسِ - قَالَ - فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ
غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَخَمٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ ،
فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ اخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ : قَالَ : ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ ، إِلَى آخِرِ
قِصَّةِ الْمَرَاجِ ، وَاسْتَعْرَضَ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النَّجْمِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَلَقَدْ
رَأَوْهُ نَزَلَ أَخْرَجِي عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى » . وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي طَرِيقَةِ غَسْلِ قَلْبِهِ الشَّرِيفِ
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَأَمْتَحَرَجَ قَلْبِي ، ثُمَّ أُتَيْتُ بِطَبَقٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٍ بِإِنَاءٍ
فَعَسَلُ قَلْبِي ثُمَّ حَسَا ، ثُمَّ أُعِيدَ » . وَكَانَ الْإِسْرَاءُ وَالْمَرَاجِ وَالْعُودَةُ فِي بَعْضِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ،
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَا بِالْجَسَدِ وَالرُّوحِ ، أَوْ بِالرُّوحِ فَقَطْ ، أَوْ كَانَا مَنَامًا ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى
أَنَّهُمَا كَانَا بِالْجَسَدِ وَالرُّوحِ يَقِظَةُ ، وَيَشْهَدُ لِلذَّكَ التَّعْبِيرُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ :
(يَعْْبُدُهُ) وَالْعَبْدُ بِشَمْلِ الْجَسَدِ وَالرُّوحِ مَعًا ، كَمَا يَشْهَدُ لَهُ إِعْدَادُ الْبَرَاقِ لَهُ وَرُكُوبُهُ إِيَّاهُ ، وَوصْفُهُ
بِنَاءِهِ كَانَ يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى بَصَرِهِ ، وَمِنْ أَقْوَى الْأَدْلَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَقِّ صَدْرِهِ وَغَسْلِهِ بِالْإِيمَانِ وَحَشْوِهِ ، فَإِنَّ هَذَا كُنَايَةً عَنْ أَنَّهُ تَعَالَى كَلَّفَ الْمَلَكَ بِإِعْدَادِهِ
جَسَدِيًّا وَرُوحِيًّا لِتِلْكَ الرَّحَلَةِ الْخَطِيرَةِ ، وَشَحْنَهُ بِالْقُوَى الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي تَجْعَلُهُ فِي مَنَعَةٍ مِنَ
الْأَخْطَارِ الْكُونِيَّةِ أَثْنَاءَ هَذِهِ الرَّحَلَةِ ، وَتَجْعَلُهُ أَيْضًا مُسْتَعِدًّا لِاسْتِقْبَالِ الْأَنْوَارِ الْإِلَهِيَّةِ ، وَمِنْ
الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ : إِنْ ذَلِكَ كَانَ مَنَامًا ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَمَعَاوِيَةَ ،
وَرَدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَتْ حِينَئِذٍ صَغِيرَةً وَلَمْ تَكُنْ مَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ مَعَاوِيَةَ كَانَ كَافِرًا فَلَا يَصِحُّ مَا أُسْنَدَ إِلَيْهِمَا ، أَمَا الْاسْتِنَادُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :

« وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ » فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ دَلِيلًا لَهُمْ ،

فَإِنَّ الرُّؤْيَا هُنَا بِمَعْنَى الرُّؤْيَا الْبَصَرِيَّةِ كَمَا فِي قَوْلِ الرَّاحِي يَصِفُ صَائِدًا :

وَكَبِيرٌ لِلرُّؤْيَا وَخَشٍ فَوَادُهُ وَبَشَرٌ قَلْبًا كَانَ جَمًّا بِلَابِلِهِ

ولو كانت رؤيا منامية لما كانت فتنة للناس حين علموا بها ، لأنَّ النائم قد يرى نفسه في السماء وأنه يطير بين المشرق والمغرب ولا يكذبه أحد ، ومثله يحدث عادة لكثير من الناس مناما .

وسألتني بيان فتنة قريش حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الإسراء ، عند شرح قوله تعالى : « وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَعْمُورَةُ فِي الْقُرْآنِ ... » (١)

والعبودية لله عند العارفين من أهل الحق أشرف الأوصاف ، ولقد كان المحبون للبشر يفتخرون بها ، ومن ذلك قول قائل في محبوبته :

لَا تَدْعُنِي إِلَّا بِمَا حَبَّبَهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِيَا

فكيف بالعبودية لملك الملك والملوك ، عل أنَّ في وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية وقد وصل إلى ما هو عليه من الرفعة العلية ، سداً لباب الغلو فيه ، كما وقع للنصارى مع نبيهم عيسى عليه السلام .

قال القشيري : لما رفعه الله إلى حضرة السنية ، ورقاه فوق الكواكب العلوية ، ألقمه اسم العبودية فواضعاً للأمة .

والمسجد الحرام وقت الإسراء كان مليئاً بالأصنام التي كان العرب يعبدونها قبل إيمانهم ، وتسميته بالمسجد الحرام مع هذا ، لأنَّ المسجد في اللغة مكان السجود وهو الخضوع ، وكانوا في عبادتهم لأصنامهم خاضعين لها أشدَّ الخضوع ، وكان حرماً آمناً يحرم فيه القتل والأخط بالشر عندهم .

والمسجد الأقصى بيت المقدس ، فكان مسجد النبيين ومصلاهم (٢) ، بناه يعقوب بعد بناء إبراهيم الكعبة بأربعين سنة ، ولهذا قال تعالى : « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ » ثم شرع في تجليده داود ، وأتمه سليمان ابنه عليهما السلام ،

(١) سورة الإسراء : الآية ٦٠

(٢) فلذا أطلق عليه لفظ المسجد ، ويصح أن يكون إطلاق المسجد على كليهما باعتبار مآله إليه أمرها في الإنعام .

وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال لأن ثواب الصلاة فيها يضاعف ، قال صلى الله عليه وسلم : « لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ، مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى » ، والصلاة في المسجد الحرام أعظمها أجراً ، ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ، والغاية من الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن يطلع الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على بعض آيات قدرته تعالى في رحلة الإسراء والمعراج ، وما وقع فيها من الأعاجيب ، وكان ذلك من قبيل الإحداث للمرحلة التالية للهجرة ، ولاشك أن في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وشحنه بالإيمان والعلوم والتقوى الإلهية ، أثراً عظيماً في تحمله لتلك الرحلة الكونية العظيمة ، التي رأى فيها بعض ملكوت السموات والأرض ، وفي تقوية روحه ومضاعفة همته وعزمته ، لكي يستقبل المرحلة التالية للهجرة وهو جرم النشاط عظيم الاحتمال .

(وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ
أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ
إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾)

المفردات :

(بَنِي إِسْرَءِيلَ) : أبنائه يعقوب عليه السلام ، فقد كان يندى إسرائيل .
(وَكِيلًا) : ربما تكونون إليه أموركم ، (ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ) : ذرية من آمنوا بنوح وحملناهم معه في السفينة ، لننجيهم من الفرق بالطوفان .

التفسير

٢٠ ، ٢ - (وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِي
وَكِيلًا ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا) :

لما بين الله تعالى في الآية السابقة أنه بارك حول المسجد الأقصى ، جاء بهاتين الآيتين ليبين بعض البركات الروحية هناك ، حيث أتى موسى الكتاب لهداية بني إسرائيل الذين أسكنهم الله الشام حول المسجد الأقصى ، بعد هجرتهم من مصر وخروجهم من التيه ، ثم إن هاتين الآيتين وما بعدهما تعتبر تهيئاً للحديث عن هداية القرآن التي هي أقوم ، ليعرف بنو إسرائيل أنهم لم ينصفوا أنفسهم حين أعرضوا عن الطريق الأقوم ، والشرعة المثل ، بعنم إيمانهم بالقرآن ومن أنزل عليه القرآن ، في حين أنه من الله تعالى عليه هذه المنزلة العلية ، حيث أسرى به في بعض ليلة ، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عرج به إلى منورة سدرة المنتهى ، حيث أوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى « مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى » .

معنى الآيتين

وأعطينا موسى الكتاب في ألواح مشتملة على التوراة ، وجعلنا هذا الكتاب هادياً لبني إسرائيل إلى الحق ، بعد أن دانوا في مصر بعبادة العجل الذي كان يعبداه القراعنة ، وقد أعطينا موسى هذا الكتاب لكيلا تتخذوا سواي رباً تكلون إليه أموركم يا ذرية من حملناهم في السفينة مع نوح ، وأنجيئناهم من الفرق ، لأن نوحاً كان عبداً شكوراً لنا ، فلم يتخذ رباً سوانا ، وكذا من حملناهم في السفينة معه ، فلهدا حفظناهم من الطوفان وأغرقنا سواهم ، فكونوا يابني إسرائيل على سنة من أنجيئناهم من الفرق من أهل التوحيد ، لتكونوا بمنجاة من عقوبة أهل الشرك .

وفي التعبير عن بني إسرائيل ، بذرية من حملنا مع نوح ، تذكير بفائدة التوحيد وأثره في الدنيا ، وتحليل من الشرك وعقوبته ، كما أن فيه إشارة إلى أن غيره تعالى من الوكلاء والأرباب المزعومة ، لا تستطيع أن تأتي بمثل هذه الآية الكبرى التي تمثل في الطوفان العالي لإغراق من لم يعبداه ، وفي السفينة لإنجاء من عبدها ، فهي أحقر من أن تهلك أو تنجي ذبابة ، فسبحان الكبير المتعال الذي ينجي المؤمنين ويهلك الكافرين ، بما لا يتصوره البشر ولا تطيق مثله جميع القوى والقدرة .

وأجاز بعض العلماء عود الضمير في قوله تعالى : « إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا » إلى موسى عليه السلام ، تعليلاً لإيتائه الكتاب ، فكأنه قبل وآتيناه موسى الكتاب هداية لقومه ، لأنه

كان عبداً شكوراً ، وما اخترناه أظهر وأولى ، لما فيه من رجوع الضمير إلى أقرب مذكور ، وهو نوح عليه السلام .

(وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَمُتْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلِتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿١٤﴾) فإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَنَا أُولَىٰ بِأُسْ شَدِيدٍ فَعَجَسُوا خِلَلِ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿١٥﴾)

المفردات :

(وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ) : أى أوحينا إليهم ^(١) على سبيل الجزم والقطع .
(فِي الْكِتَابِ) : أى فِي التوراة ، (فِي الْأَرْضِ) : أى فِي جنس الأرض ، أو ههنا الشام
وفيهما بيت المقدس . (وَلِتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا) : العلو ، الارتفاع ، والمراد به هنا الاستكبار
والتغلب على الناس بالظلم . (بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ) : سلطنا عليكم . (عِبَادًا لَّنَا) : أى ناساً مملوكين
لننا كى يؤدبوكم ، ولا يقتضى وصفهم بالعبودية أن يكونوا مؤمنين فالكافر والمؤمن عباد
مملوكون لله ، تجري عليهم أحكامه .

(أُولَىٰ بِأُسْ شَدِيدٍ) : أصحاب قوة وبطش شديد في الحروب . (فَعَجَسُوا) ^(٢) خِلَالِ الدِّيَارِ :
أى ترددوا بينها لطلبكم وعقابكم . (وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا) : أى وكان ما ذكر من إرسال
العباد ليعاقبوكم ، وعداً نافذاً لا مفر من وقوعه ، والوعد يستعمل في الخير والشر ، ويفرق
بينهما بحسب المقام ، وقد يفرق بينهما لفظاً ، فيقال في الخير وَعْدٌ ، وفي الشر أَوْعَدٌ
ومنه قول الشاعر :

وَإِنِ أَوْعَدْتَهُ أَوْ وَعَدْتَهُ لِمُخَلَّفٍ إِيْعَادِي وَمَنْجَرٌ مَوْعِدِي

وقد يقال في الخير وَعْدٌ وفي الشر وَعِيدٌ .

(١) تفسير القضاء بالإيحاء لتعديه بحرف (إل) وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس أن المعنى (وقضينا عليهم)
فكون إلى بمعنى على . (٢) الجوس طلب الشيء باستقصاءه .

التفسير

٤ - (وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا) الآية .

بين الله تعالى في الآية السابقة أنه أعطى موسى التوراة ليستهدي بها بنو إسرائيل ، جاءت هذه الآية لتبين أنهم انحرفوا عنها وأفسدوا في الأرض مرتين ، مخالفين ما أمرهم الله به في التوراة من الصلاح والاستقامة

والمعنى : وأوحينا إلى بني إسرائيل في كتابهم التوراة ، أوقضينا عليهم بسبب انحرافهم عن هداة ، لتفسدن في الأرض التي تعيشون عليها في الشام ، أو في جنس الأرض - لتفسدن فيها - مرتين ، ولتستكبرن استكباراً كبيراً على الله تعالى ، فلا تلتزمون بهداة . ، وعلى الناس فتغلبونهم وتظلمونهم وتسيئون إليهم ، وتحلبد هاتين المرتين اللتين أفسدوا فيها متعلد لأنهم قد أفسدوا مرات كثيرة منذ نزلت التوراة حتى الآن ، وما جاء في إفسادهم ، أنهم لما مات ملكهم تنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضاً ، ولم يسمعوا النصيح من نبيهم زكريا ، بل هَلَوُا عليه وقتلوه ، وقد رواه ابن إسحاق ، وفي الكشف أن أولهما قتل زكريا وحبس أرميا ، وثانيتهما قتل يحيى وإرادة قتل عيسى عليهم السلام ومنها أنهم في سنة (٧١) إحدى وسبعين بعد الميلاد حاولوا أن يثيروا المتاعب للرومانيين فبطش بهم القائد الروماني (صيطس - أوتيتوس) وقتل منهم خلقاً كثيراً ، وغرب هيكلهم المقدس الذي كانوا يفاخرون به الأمم ، ويباهون بضخامته وما فيه من آتية الذهب والفضة ، فتفرق كثير منهم في الأرض ، وذهب بعضهم إلى الحجاز ، فبتكون منهم يهود بنى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع حول المدينة ، ويهود خيبر وغيرهم كما فربعضهم إلى الشام ومصر وغيرهما .

ومن هاجر منهم إلى الحجاز اختاروها لأنهم قرءوا في التوراة خير نبي يبعث من بين إخوتهم ، وهم بنو إسماعيل ، وأن دينه سيذيع وينتشر من يثرب - أي المدينة - فلذا أقاموا حولها ليؤازروه ، حتى يعيد إليهم مجدهم وكانوا إذا تحاربوا مع الأوس والخزرج قبل البعثة وانتصروا عليهم ، قالوا لكليهما : سيبعث نبي من بنى إسماعيل وسنؤمن به ونقتلكم

معه قتل عاد وإرم ، وكانوا آحيانا يخرجون التوراة ويضعون أصابعهم على اسمه صلى الله عليه وسلم ، ويستفتخون به على أعدائهم ، فكانوا يقولون اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذى وعدتنا أن تبعثه آخر الزمان ، أن تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، قال تعالى : **وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ** ^(١) . وفى سنة ١٣٥ ميلادية ثاروا مرة أخرى على الرومان ، فاحتلوا المنطقة اليهودية فى القدس ودمروها وقتلوا أهلها ، وهدموا هيكلها من جديد ، وحرثوا أرضه ، وبنوا مكان المنطقة اليهودية مدينة أخرى حرموها على اليهود ^(٢) . إلى غير ذلك من حوادث الإفساد .

وترتيبها زمناً أو أمراً لتعرف المرتان المقصودتان من الآية الكريمة فيه صعوبة إن لم يكن متعلزماً ، ولهذا قال الجبائى : إن الله تعالى ذكر إفسادهم فى الأرض مرتين ، ولم يبين ذلك فلا يقطع بشئ مما ذكر .

٥ - (**فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُنَا بِعَمَتْنَا عَلَيْكُمْ حَبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَلِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَقْعُولًا**) :

أى فإذا جاء موعد عقابكم على أولى مرتى إفسادكم فى الأرض ، سلطنا عليكم حباداً لنا أصحاب قوة شليدة ويطش فى الخروب ، فترددوا بين دياركم وتحملوها طلباً لكم ، وكان العقاب الموعود على تلك الإفسادة وعداً نافلاً لا يخطف فيه ، قال القرطبي فى هؤلاء العباد : هم أهل بابل ، وكان عليهم يختنصر ^(٣) فى المرة الأولى حين كذبوا أرمياء وجرحوه وحبسوه ، قاله ابن عباس وغيره ، ويقال قتادة : أرسل عليهم جالوت فقتلهم ، فهو وقومه أولوبأس شليد : انتهى كلام القرطبي .

وقال الآكوسى : الجمهور على أن فى هذه البعثة خرب هؤلاء العباد بيت المقدس ووقع القتل الذريع والجلالة والأسرى فى بنى إسرائيل ، وحرقت التوراة : الله ولا تغفل عما قلناه من أن تعيين المرة الأولى وعقابها اجتهداى لا قطنى .

(١) سورة البقرة : الآية ٨٩

(٢) وكان ذلك بقيادة الحاكم الرومان هارديان .

(٣) وهو المعروف عند المورخين باسم ثيودوخس .

(ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۖ ﴿٦﴾ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّؤا مَا عُلِّوا تَنْبِيْرًا ۖ ﴿٧﴾ عَمِيَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم ۖ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۖ ﴿٨﴾)

المفردات :

(رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ) : جعلناكم تغلبونهم بعد أن غلبوكم ، وأصل الكرة الرجعة ، وإطلاقها على الغلبة هنا لما فيه من الرجوع إليهم بعد هزيمتهم منهم .

(أَكْثَرَ نَفِيرًا) : النفير والنافر من ينفر مع الرجل من عشيرته لموازنته والمراد من قوله « أَكْثَرَ نَفِيرًا » أكثر عددا مما كنتم أو من أعدائكم^(١) . (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) : أى وإن أسأتم فعليها ، فاللام هنا بمعنى على . (وَعْدُ الْآخِرَةِ) : وعد المرة الآخرة من مرتى الإفساد . (لِيَسْتَوْفُوا وَجُوهَكُمْ) : ليظهروا المساءة عليها بسبب ماأنالكم من آذاهم .

(وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ) : المراد بالمسجد هنا بيت المقدس . (وَلِيُتَبَرَّؤا مَا عُلِّوا تَنْبِيْرًا) : وليهلكوا ما غلبوه واستولوا عليه إهلاكاً شليداً . (وَإِنْ عُدتُمْ عُدتْنَا) : وإن عدتم للإفساد عدنا للعقوبة .

(وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا) : وجعلناها لهم سجناً يحصرهم ويحبسهم^(٢) ويمنعهم من الإفلات .

(١) قول النفير مصدر ، وفعله نفر بمعنى خرج ، أى أكثر خروجاً للغزو ، قال الشاعر :

فأكرم بقسطان من والد وبالحميريين أكرم نفيراً

(٢) من الحصر وهو الحبس وهو إما اسم جامد لا يلزم تأنيثه مع المؤنث ، وإما وصف بمعنى قائل ، على أنه صيغة نعتية ، أى ذات حصر ومنسوبة إليه ، كافى لآين وتامر أى منسوب إل الهين والتمر .

التفسير

٦- (ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا) :
 أى ثم رددنا لكم الدولة والغلبة ورجعناها لكم على من غلبوكم وتسلبوا عليكم وذلك بعد
 أن صلحت أحوالكم واستقامت أموركم ، واتحدت كلمتكم ، وعلمت بنصائح أنبيائكم ،
 وأمددناكم بأموال كثيرة بعد ما نهب أموالكم ، وأمددناكم ببنين بعد ما سبيت أولادكم ،
 وجعلناكم أكثر رجالا ينفرون معكم للقتال ، بعد ما قتل رجالكم الذائدون عنكم ،
 فاستنظمت بما أمددناكم به من هذه النعم ، أن تستردوا حريتكم وتعود إليكم دولتكم ،
 وينتهى استبعاد أعدائكم لكم .

ويفسر أبو حيان في البحر إعادة الكرة عليهم بقوله : إن ملكا غزا أهل بابل ، وكان
 يختنصر قد قتل من بنى إسرائيل أربعين ألفا ، عن يقرعون التوراة ، وأبقى عنده بقية في
 بابل فلما غزاهم ذلك الملك وغلب عليهم تزوج امرأة من بنى إسرائيل فطلبت منه أن يرد
 بنى إسرائيل إلى ديارهم ففعل ، وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا إلى أحسن مما كانوا ،
 انتهى .

ولعل أبا حيان يشير بما يقول إلى غزو الفرس لأهل بابل ، ففي سنة ٥٣٩ قبل الميلاد
 غزا الفرس فلسطين واحتلوها بعد أن احتلوا بابل ، وألحقوها ببلوتهم قرنين من الزمان ،
 وفي عهدهم عادت قبيلة يهوذا من بقايا الأسر البابلي إلى القدس ، وأعدت بناء الهيكل من
 جديد .

وقيل رد الكرة : بأن سلب الله تعالى داود على جالوت فقتله ، وعادت الدولة إليهم
 بملك طالوت عليهم ، وتلاه داود عليه السلام ، ثم سليمان ثم انقسموا وتحاربوا ، فسلط الله
 عليهم عباده للمرة الثانية ، ومستأق بقية الحديث عن ذلك بمشيئة الله تعالى .

٧- (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) :

بعد أن بين الله تعالى أنه رد لهم الكرة على أعدائهم ونصرهم ، جاءت هذه الآية ،
 لتبين أن مانالهم من العقاب أولا والنصر ثانيا إنما يجرى على قاعدة الجزاء العادل فإن هم
 أحسنوا أثيبوا ، وإن هم أسأوا عوقبوا .

والمنفى : إن أحسنتم يا بني إسرائيل يعودتكم إلى طاعة ربكم ، كانت منفعة هذا الإحسان لكم ، حيث يثيبكم عليه في الدنيا النصر والثراء وكثرة الأولاد ، وإن أسأتم بالبنى والطفين والاستعلاء ، كانت مضرة هذه الإساءة عائدة عليكم ، وقد عرفتم هذا الدستور الإلهي ، فيا تناوب عليكم من الضراء أولاً بسبب إفسادكم الفطيع أول مرة ، والسراء ثانياً حينما تبتم إلى الله ، وعرفتم طريق الصلاح والاستقامة .

(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوتُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا) :

فإذا جاء عقاب المرة الآخرة من الإفساد والاستعلاء الكبير على الناس ، بعثنا عليكم يا بني إسرائيل عبداً لنا أقرباء أشداء لكى يعاقبوكم على المرة الثانية من الإفساد ، وليظهروا بهذا العقاب العنيف آثار المساة الشديدة على وجوهكم من الحزن والخوف والرعب ، والصغرة والحيرة - فإن الأعراض النفسية تتجلى آثارها واضحة على الوجوه - وبعثناهم أيضاً ليدخلوا المسجد الأقصى - بيت المقدس - بالسيف والقهر والغلبة والإذلال كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ويلكوا ما علوه وغلبوه واستولوا عليه تتيبرا وإهلاكاً شديداً لا يوصف واختلف في المبعوث لعقاب بني إسرائيل في هذه المرة ، فقبل هو الإسكندر وجنوده ، وقيل هو ملك من ملوك الطوائف اسمه «بيردوس»^(١) ، وهؤلاء الملوك ظهروا بعد أن استولى الإسكندر على الفرس وقتل «دارا» ملكهم ، فقامت من بعده دولة ملوك الطوائف ، وعندهم يربو على سبعين ملكاً ، ومدة ملكهم خمسمائة واثنان عشرة سنة وكانت هذه العقوبة على قتلهم نبيهم يحيى عليه السلام ، وكان بين عقوبة بختنصر لهم وهذه العقوبة نحو سبعمائة وخمسة وثلاثين عاماً ، وبينها وبين قتل الإسكندر لدارا نحو ثلاثمائة سنة ، وقيل غير ذلك ، انظر الآلوسى .

وقال بعض العلماء الأجلاء : إن معرفة الأقوام المبعوثين بأعيانهم وتاريخ بعثهم وتعيين سبب العقوبة مما لا يتعلق به كبير فائدة ، إذ المقصود أنه لما كثرت معاصي بني إسرائيل ، سخط الله عليهم من ينتقم منهم مرة بعد أخرى : ١هـ . وهذا أعلم والله تعالى أعلم .

(١) وقد رجح هذا الرأي صاحب الكشف .

٨ - (عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا) :
 أى لعل الله تعالى يرحمكم بعد العقاب بالبعث الثانى ، إن تبتم عن المعاصى ، ولازمتم طاعته ،
 فيكف عنكم عقابه وانتقامه ، ويبدلكم من بعد خوفكم أمنا ، وإن عدتم إلى الإفساد عدنا
 إلى عقابكم فى الدنيا ، على نحو ما حدث فى عقاب المرتين السابقتين أو أشد أو أدنى حسب
 درجة آثامكم ، وجعلنا جهنم لجميع الكافرين منكم ومن غيركم سجنا حاصرا لهم ومحيطا
 بهم ، فلا مهرب لهم منه ، فاحذروا العودة إلى آثامكم ، لئلا تنجوا من عقوبة الله فى الدنيا
 والآخرة ، ولقد عاد هؤلاء إلى الإفساد مرة بعد أخرى ، فسلط الله عليهم من دمرهم وشتتهم
 فى بقاع الأرض ، وتراهم دائما يتجمعون فى مكان واحد ، تتجمع فيه بيوتهم ، ويطلقون
 مسالكة حتى لا يعرف أحد أمرهم ، وليأمنوا الاعتداء عليهم ممن يتآمرون ضدهم وقد
 تأمروا على النبی صلى الله عليه وسلم وقصدوا قتله ، فسلطه الله على بنى قريظة ، فقتل
 رجالهم ، وأجل بنى النضير وقتل أهل خيبر ، وضرب الجزية على من بقى منهم حول المدينة .

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
 الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿١﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ
 لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ
 بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿٣﴾)

المفردات :

(يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ) : يرشد للطريقة التى هى أعدل ^(١)

(١) قيل إن التفضيل هنا غير مراد ، فالمقصود أنه يهتدى إلى الطريق المستقيمة دون سواها إذ لا مشاركة بين
 طريق القرآن وسواها فى الاستقامة ، وإلى ذلك ذهب أبو حيان والرازي وخلاصة أن أهل التفضيل هنا على غير باه ،
 وفى ذلك يقول تعالى (وذلك دين القيمة) .

(أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) : أعددنا لهم عذاباً شديداً بالإيلام .
 (وَيَذْخُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ) : أى يطلبه لنفسه ، وَكُتِبَتْ (يَذْخُ) في المصحف بدون واو
 مراعاة للنطق ، وأصلها يدهو بالواو بعد العين .
 (دُعَاةُ بِالْخَيْرِ) : أى يدعو لنفسه بالشّر مثل دعائه لها بالخير فلا يفرق بينهما لجهله .

التفسير

٩ - (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا) :

بين الله فيما تقدم أنه تعالى أعطى موسى كتاب التوراة وجعله هدى لبني إسرائيل ،
 وأنهم لم يعملوا به ، بل أفسدوا في الأرض ، وجاءت هذه الآية والتي بعدها ليبين أن هذا
 القرآن أعطاه محمداً صلى الله عليه وسلم لكي يهدي الناس جميعاً إلى ملة الإسلام ، فإتيها
 أقوم الملل ، وأن على جميع الخلق أن يؤمنوا به ومنهم أهل الكتاب .

والمعنى : إن هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد يهدي إلى الملة التي هي أقوم الملل
 وأعدلها وهي ملة الإسلام إلى الله ، والتوحيد الخالص من كل شوائب الشرك ، والتنزيه له
 تعالى عن شوائب المماثلة للبشر ، وعن سمات النقص التي لم تتورع عنها الملل والنحل المختلفة
 وكما يهدي إلى الملة التي هي أقوم يبشر المؤمنين بأحكامه وعقيدته ، الذين يعملون الأعمال
 الصالحة التي دعاهم إليها - يبشرهم - بأن لهم في مقابل إيمانهم وصالح أعمالهم أجراً كبيراً
 في ذاته وفي أوصافه الكريمة ، يتناولونه في جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .

١٠ - (وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) :

معطوف على ما يشر به الذين آمنوا داخل في حيز البشارة لهم ، فكأنه قيل : يبشر المؤمنين
 الصالحين بأجر كبير لهم ، ويبشرهم أيضاً بأن أعدناهم الذين لا يؤمنون بالآخرة الإيمان
 الصحيح ، أعدنا لهم فيها عذاباً مؤلماً ، فإن الانتقام من العدو سرور يستحق أن يبشر به
 عنوه ، وبخاصة إذا كانت العداوة من أجل الحق تبارك وتعالى ^(١) .

(١) ومن أجل ذلك يبشر المؤمنون من الكافرين في الآخرة ، قال تعالى : «واليوم الذين آمنوا من الكفار يفسكون»
 الآية ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ من سورة المطففين .

ويصح أن يراد من البشارة مطلق الإخبار الشامل للإخبار بما يَسُرُّ وبما ليس كذلك على سبيل المجاز ، ومن استعمال التبشير في العذاب قوله تعالى في سورة النساء : « بَشِّرِ الْمُتَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » (١٣٨) وفي سورة التوبة : « قَبِّضْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (٣٤) .
 ١١ - (وَيَذُحُّ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا) :

بينت الآيتان السابقتان منزلة القرآن الكريم من الهداية للطريقة التي هي أقوم ، وبشارته للمؤمنين بحسن المثوبة ، وإنذاره للكافرين بشديد العقوبة ، وجاءت هذه الآية لتبين أن الإنسان لم يراع مصلحة نفسه حيث يطلب الشر ويتعجله بدل الخير ، والمراد بالإنسان الجنس ، وقد أسند إليه حال بعض أفرادهِ وهو الكافر والعاصي ، أو حاله بصفة عامة في بعض أحيانه .

والمعنى على الأول مع ربطه بما سبق : أن هذا القرآن يهدي إلى الملة والشرعة التي هي أقوم ولكن الإنسان الكافر والعاصي يدعو لنفسه بالشر - أي يطلبه لها - بكفره وعصيانه - يدعو لنفسه بهذا الشر مثل دعائه بالخير وطلبه لها ، من غير تفرقة بين ما يؤدي به إلى العقوبة وما ينتهي به إلى المثوبة جهلا منه وسوء تمييز ، وكان الإنسان بطبعه مبالغا في العجلة حيث سارع إلى ما يؤدي به إلى الضرر بغير تريث ولا مبالاة ، وتجاهل ما ينتهي به إلى الخير والمنفعة عاجلها أو آجلها ، ولو تريث وفكر لاختار الإيمان والطاعة لحسن عاقبتها : ولتبد الكفر والمعصية لسوء منقلبها ، وقد منحه الله العقل ليقوم به غرائزه فلا عذر له في إهداره وعدم الانتفاع بتقويمه .

والمعنى على الثاني : إن هذا القرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير ، وهو في بعض أحيانه يترك الدعاء بالخير ويدعو الله لنفسه وماله وأهله وولده بالشر لمرض أصابه أو غضب حل به ، أو ضجر من بليّة ومحنة ، وكان الإنسان بحسب غريزته وجبائه شديد العجلة ، لا ميل إلى التأني حتى تزول المحنة أو العارض الذي استمتع دعائه ، ولو تأني وتذرع بالصبر الذي يدعو إليه العقل والشرع ، لآثر الدعاء بالخير بدل الدعاء بالشر .

وقد جاء النهي عن ذلك صريحا ، فقد أخرج أبو داود والبخاري عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ لَا تَدْعُوا نَفْسَ أَوْلَادِكُمْ لَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لِيَلَّا تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَبَاعَةً فِيهَا إِجَابَةٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ » .

(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٧﴾)

المفردات :

(آيَتَيْنِ) : علامتين ودلالتين على وجود الله وسائر كمالاته .
(فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ) : أى أزلنا ظلمته بضوه النهار . (مُبْصِرَةً) : أى مبصرة
أهلها في ضوئها ، وإنما أُنسند الإبصار لفظاً إلى آية النهار على سبيل المجاز ، لأنها مسبب
الإبصار .
(لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ) : لتطلبوا رزقا من خالقكم ومربيكم .

التفسير

١٧- (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ) :

بين الله قبل هذه الآية أن هذا القرآن يَهْدِي للتي هي أقوم ، ويبشر المؤمنين ، وينذر
الكافرين ، وجاء هذه الآية ليهدينا بها إلى الطريق العقل الهادي إلى معرفة الله ، وهو النظر
في آياته الكونية .

والمعنى : وجعلنا الليل والنهار في تعاقبهما واختلافهما طولاً وقصراً ، حسب اختلاف
مطالعهما ومغاربهما ، وفي تباينهما ظلمة وضياء حسب ظهور الشمس ومغيبتها - جعلنا الليل
والنهار في ذلك كله علامتين تهديان العقل إلى أن لهما صانعا حكما ، ومدبرا عليا ، وقادرا
عظيما ، ثم فصل حال الليل والنهار وفائدتهما فقال سبحانه : (فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ) ^(١) : أى
فجعلنا الليل الذي هو آية وبرهان على خالقه ، جعلناه محو الضوء مطبوسه مظلما لا يستبين
فيه شيء كما قال سبحانه : «وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا» ويجوز أن يكون المعنى : فأزلنا

(١) إضافة آية إلى الليل بيانية ، بمعنى آية هي الليل ، وكلها يقال في آية النهار .

ظلمة آية الليل بالضوء الباهر والنور الساطع المنبعث من الشمس المشرقة .

(وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً) الآية .

أى وجعلنا النهار الذى هو آية على بارئته ومدبره - جعلناه مضيئاً ، بحيث تبيّن به المسالك والدروب وأسباب الأرزاق ، لكى تبتغوا وتطلبوا فى ضوئه رزقا من فضل ربكم لا يتيسر لكم فى ظلام الليل ، وتعلموا بتفاوت الليل والنهار وتعاقبهما وسائر أحوالهما ، عدد السنين التى مرت بكم ، وحساب الشهور والأيام والليالى ، وغير ذلك مما ترتبط به مصالحكم ومعاشكم وعباداتكم .

(وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً) :

أى وكل شىء يرتبط بمعاشكم ومنافعكم الدنيوية والأخروية ، بينه الله سبحانه فى القرآن تبيننا تاما لا التباس فيه ولا خفاء ، كما جاء فى قوله لرسوله : «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» وهذا ظهر كون القرآن هاديا للى هى أقوم ظهوراً بينا .

واعلم أن القرآن اشتمل على قواعد كلية للعقائد والشرائع ، وأما التفاصيل الجزئية فقد أخلها الله تعالى على نبيه لتبيينها ، وذلك فى قوله سبحانه : «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (١) :

فالفصلاة فى القرآن أوجها الله بنحو قوله : «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» ولم يتعرض لكيفية أدائها وبيان أوقاتها ، وقد تكفل الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك بوحي من الله تعالى : «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ» (٢) .

(١) سورة النمل : الآية ٤٤

(٢) سورة النجم : الآيات ٣-٤

(وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلَيمَتْهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن آهْتَدَيْ فإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّ نَبَعَتْ رَسُولًا ﴿١٥﴾)

الفردات :

(طَائِرُهُ) : أى عمله من خير أو شر ، وقيل المراد رزقه وأجله وعمله وجميع ما قدره الله له . (فِي عُنُقِهِ) : تمثيل لشدة لزوم عمله له . (يَلْقَاهُ مَنْشُورًا) : أى يجده مبسوطاً غير مطوى .

(حَسِيبًا) : أى حاسباً عملك لك أو عليك

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) : الوزر فى اللغة الحمل مطلقاً ، والمراد به هنا الذنب ، أى ولا تتحمل نفس حاملة للوزر ذنب نفس أخرى .

التفسير

١٣ - (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلَيمَتْهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ) :

فسر بعض العلماء الطائر هنا بالعمل - خيراً كان أو شراً - وفسره آخرون بجميع ما جرى به القدر وأحاط به العلم من الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة وسائر أحوال الإنسان ، وإطلاق لفظ (الطائر) على هذا أو ذاك على سبيل المجاز ، فكأنما يطير إلى العبد من غُش الغيب الذى علمه الله أولاً فى شأن عبده . وتفسير الطائر بالعمل هو الذى نختاره فى تفسير الآية ، لأنه المناسب لقوله تعالى فى آخرها : « وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا » .

أى ونخرج للإنسان يوم قيام الناس من قبورهم ويعثهم لحساب ربهم - نخرج له كتابا يحوى تفاصيل أعماله خيرا وشرها ، يلقاه منشورا مبسوطا أمامه ليقراه بنفسه ، ويتعرف على حسناته وسيئاته ، أخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال : يَا ابْنَ آدَمَ بَسِطْتُ لَكَ صَحِيفَةً وَوُكِّلَ بِكَ مَلَكَانِ كَرِيمَانِ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِكَ ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِكَ حَتَّى إِذَا مِتَّ طَوَيْتُ صَحِيفَتَكَ فَجَعَلْتُ فِي عُنُقِكَ فِي قَبْرِكَ ، حَتَّى تَجِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُخْرَجَ لَكَ : ١٠ هـ والمقصود من جعلها في عنقه ارتباطها بصاحبها معنويا لاحسباً ، لأن الإنسان يقف في قبره ، ولهذا قال الحسن في آخر عبارته ، (حَتَّى تَجِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُخْرَجَ لَكَ) وبعد أن عرفنا أن أعمالنا تسجل علينا بهذه الآية الكريمة ، وينحو قوله تعالى : « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنَا رَقِيبٌ عَتِيدٌ » وأنها تنشر يوم القيامة ، فلهاذا ينبغي للعاقل أن لا يمل على الملكين الكاتبين لصحيفته إلا الأعمال الصالحة التي يفرح ويسعد بنشرها وقرأتها يوم القيامة ، ويدعو غيره إلى قرأتها فرحاً بها ويحسن عاقبتها كما حكاه الله تعالى عن السعيد الذى أوتى صحيفته بيمينه بقوله : « هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَةَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةَ . فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ »^(١) . وهذا القول يصلو منه بعد أن يقرأ كتابه ، تنفيذا لأمر الله تعالى إياه بقوله لكل مكلف سعيداً كان أو شقياً :

١٤ - (أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ نَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) : فإذا قرأه وعرف منه حسن عاقبته قال ذلك .

والمعنى : يقال لكل إنسان بعد أن يجد كتابه منشورا مسجلا فيه عمله : اقرأ كتابك كفى بنفسك حسابا عليك سيئاتك ، وحاسبا لك حسناتك ، فكل ذلك واضح مسطور في الكتاب ، كما قال تعالى : « وَوَضِعُ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا »^(٢) . وكما ترى المجرمين مشفقين مما فيه ترى الصالحين مستبشرين فرحين بما فيه كما تقدم بيانه .

(١) سورة الحاقة : الآيات ١٩ - ٢٣

(٢) سورة الكهف : الآية ٤٩

والآية ظاهرة في أن كل مكلف يستطيع قراءة كتابه وإن لم يكن في دنياه قارئاً ، ولهذا كلف الله كل إنسان بقراءة كتابه ، قال قتادة : يقرأ في ذلك اليوم من لم يكن قارئاً في الدنيا ، ومن العلماء من فسر كتاب الإنسان بنفسه ، فإن ما يصدر عنه من خير أو شر يطبع في نفسه وينقش في روحه ، وهى في دنياه مشغولة بواردات الحواس المتجددة مشغولة عن هذه الآثار النقوشة فيها والثابتة على صفحاتها ، فإذا انقطعت علاقتها بتلك الحواس قامت قيامة الإنسان ، وأدرك كل ما صدر عنه من خير وشر منقوشاً وثابتاً في نفسه وروحه ، بعد أن انكشف عنها الغطاء بالموت الجسدى ، وكما يظهر ذلك من نفسه عقب موته ، يظهر له منها في ساحة القيامة يوم النشور ، فيقال له حينئذ : اقرأ كتاب نفسك واذكر أعمالك ، كفى بنفسك مُحاسبية لك بما ثبت فيها من عملك ، ومعلوم أن العبد إذا مات قامت قيامته الصغرى وأحس من نفسه بمصيره الذى ينتظره ، فإذا بعث قامت قيامته الكبرى وكان الحساب والجزاء .

ويقرب هذا المعنى للذهن أن الإنسان بنوعى المعاني يتذكر في دنياه أموراً مضى عليها عشرات السنين ، وذلك ناشئ من انطباع صور الحوادث في نفسه .

١٥- (مَنْ اهْتَدَى فَلَنَأْمُرَ بِتَهْتُلِهِ لِئَنفُسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ) :

بين الله فيما سبق أن هذا القرآن يهتدى لى هو أقوم ، ويبشر المؤمنين المهتدين بالآخرة الكبير ، وينذر الكافرين بالعذاب الأليم ، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يطلب لنفسه الشر طلبه للخير ، فإن عمله ملازم له إلى يوم القيامة ، وجاءت هذه الآية لتبين أن المهتدى بهدى القرآن هو الذى ينتفع باهتدائه ، وأن من ضل عنه فهو الذى يُضِلُّ بضلاله ، أما المولى سبحانه فإنه لا ينتفع بطاعة عباده ، ولا يضر بمعصيتهم ، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فليس عليه إلا البلاغ .

والمعنى : أن من تأثر بمواعظ القرآن ، وفتحت بصيرته لمعارفه ، واهتدى بهداه فلا تعود منفعة ذلك إلا عليه وحده ، وأن من انحرف عن سبيله ، وضل عن طريقه فلا يعود وبال ضلاله إلا عليه وحده دون سواه ، وتعالى الله أن تنفعه طاعة المهتدى ، أو

تضربه معصية المنحرف ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين ، وقد بلغ الرسالة : وأدى الأمانة - جزاءه الله عن دينه غير الجزاء .

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) :

هذه الجملة مؤكدة لضمون الجملة السابقة ، أى ولا تحمل نفس مثقلة بوزرها وحاملة لدينها - لا تحمل ذنب نفس أخرى ، فكل امرئ بما كسب رهين ، فلو أمر شخص آخر بمعصية ، ووعد به بأن يحمل عنه عقوبته ، فوعده كاذب وكلاهما مستول ، فالأمر بالمعصية مستول عن أمره بها ومعاقب عليها ، ومنفذة المعصية مستول عن تنفيذها ومعاقب عليها ، روى عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة لما قال : اكفروا بحمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى حمل أوزاركم : ا هـ وفى ذلك يقول الله تعالى : « قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ بَطْأَكُمْ وَنَهْمُ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ » (١) . فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم قال : « إِنْ أَلَمِتْ بَعْدُ بِبِكَاهِ أَهْلِي عَلَيْهِ » فإن فيه أخذ الإنسان بجرم غيره وقد أجيب عنه بأن الحديث محمول على ما إذا أوصى بذلك قبل أن يموت ، أو أنه يشتم للمعصية أهله ببكاتهم عليه وشقهم الجيوب من أجله ، وعدم رضاهم بقضاء ربه ، فهو لهذا يعذب نفسياً ، وأما قوله تعالى : « لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ أَوْزَارُ الَّذِينَ يُقْتُلُونَهُمْ يَغِيرُ عَلَيْهِمْ » فكل من المفضل والفضال حمل ذنب نفسه لا ذنب غيره ، فالمفضل حمل ذنب لإضلاله لغيره ، وغيره تحمل وزر ضلاله بسببه ، فالجهة منفكة ، وكل ما جاء على هذا النمط يؤول هذا التأويل .

(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَيِّنَ رَسُولًا) :

بعد أن بين الله تعالى أن عاقبة الهدى والضلال لا تعود إلا على صاحبيهما ، جاءت هذه الجملة لتبين عظيم رحمة الله وعدالته وفضله .

والمعنى : وما صبح ولا استقام فى حكميتنا وستتنا أن نعذب أحداً بنوع ما من العذاب دنهياً كان أو أخروياً - على فعل شئ أو ترك آخر ، حتى نبعث رسولا يهتدى إلى

الحق ، وينهى عن الباطل ، ويقيم الحجج ويبين الشرائع ، حتى تم أسباب التكليف وتقوم به حجة الله على خلقه .

واستدل الأشاعرة وفقهاء الشافعية بالآية على أن أهل الفترة ناجون وقد أطلقوا القول في ذلك .

وبما أنه قد صح تعليب جماعة من أهل الفترة ، فقد أجيب عنهم بأن أحاديثهم آحاد لا تعارض القطع بعدم التعليب قبل البعثة - كما دلت عليه الآية - وبأنه يجوز أن يكون تعليب من صح تعليبه منهم لأمر مختص به يقتضى ذلك ، علمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، نظير ما قيل في الحكم بكفر الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام مع صباه .

وقيل إن تعليب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصور على من غير وبدل من أهل الفترة بما لا يعلم به ، كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع ، كما فعل عمرو بن لحي الذى استحدث عبادة الأوثان ولا يخفى أن هذه الإجابات عن هؤلاء لا تتفق مع إطلاقهم القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع ولا تكليف قبل البعثة ، قال الألويسى ^(١) : ولو ثبت أن من جاءت الأحاديث بتعليبهم في الفترة بين الرسل كانوا من أتباع رسول سابق بقى شره حينذاك كصفتى عليه السلام لم يبق إشكال - انتهى بتصرف يسير .

ويقول المعتزلة : إن الإيمان بالله واجب بالعقل قبل البعثة وبعدها ، ويحتجون بأن معرفة الله لا يمكن الوصول إليها إلا بالعقل حتى بعد البعثة ، ولهذا يقول الله تعالى : « قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » . ويقول : « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ » . فإله تعالى يأمرنا بأن نعرفه بالنظر في آياته الكونية ، ولا يمكن إثبات رسالة الرسول إلا بعد معرفة الله الذى أرسله ، فوجب أن تكون معرفة الله أولاً بالعقل ، وثبت أن من كفر به قبل البعثة يستحق العذاب ، ويقولون أيضاً إن الأحكام نعرف بالعقل لأنه يدرك حسن الأفعال وقبحها قبل ورود الشرع ^(٢) . وقد أثبت الإمام الرازى

(١) الألويسى ج ١ ص ٣٨ - متر .

(٢) فلذا لم يرد في الشرع كذا مكلفين ومخلصين على الأعمال ، والله تعالى أرسل الرسل لتأييد العقل ومساعدته في أعماله كلها قالوا .

الوجوب العقلي ، وفسر قوله تعالى : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » بوجهين (أحدهما) : حمل الرسول على العقل (والثاني) : تخصيص العموم بأن يقال : المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفتها بغير الشرع إلا بعد مجيء الشرع ، ثم قال والذي نرتضيه ونذهب إليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به ، وترك ما يتضرر به ، ويمتنع أن يحكم العقل على الله تعالى بوجوب فعل أو ترك فعل ، ^(١) .

وحمل الآية أبو منصور الماتريدي وتبعوه على نفي تعليل أهل الفترة بالاستثصال في الدنيا ، وذهبوا إلى تعليلهم في الآخرة بترك الإيمان والتوحيد ، وأهل الفترة كل من كان بين رسولين ، ولم يكن الأول مرسلًا إليهم ، ولم يدر كوا الثاني ، واعتمد القول بتعليل أهل الفترة الإمام النووي في شرح مسلم ، فقال : إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان في النار ، وليس في هذا مؤاخذه قبل بلوغ الدعوة ، فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسل عليهم السلام .

قال الآكوسي تعليقاً على رأى النووي : والظاهر أن النووي يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ، ببلوغه دعوة من قبله من الرسل وإن لم يكن مرسلًا إليه .

وقال الحلبي ^(٢) في منهاجه : إن العاقل المميز إذا سمع أية دعوة كانت إلى الله تعالى ، فترك الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضاً عن الدعوة فيكون كافراً - ويبعد أن يوجد شخص لم يبلغه خبر أحد من الرسل على كثرتهم وتطاول أزمان دعوتهم ، ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم ، والذين كفروا بهم وخالفوهم فإن الخبر يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان الموافق ، ولو أمكن أنه لم يسمع قط يدين ولا دعوة نبي ، ولا عرف أن في العالم من يثبت لها - ولا نرى أن ذلك يكون فأمره على الاختلاف في أن الإيمان هل يجب بمجرد العقل ، أو لابد من انضمام النقل ؟ ١٩ هـ .

(١) المصدر السابق ص ٣٧

(٢) المصدر السابق آخر ص ٣٧ وأول ص ٣٨

وعلق عليه الآلوسی بقوله : وهذا صريح في ثبوت تكليف كل أحد بالإيمان بعد وجود دعوة أحد من الرسل عليهم السلام وإن لم يكن رسولا إليه ، وبالغ بعضهم في اعتقاد ذلك حتى قال : فمن بلغته دعوة أحد من الرسل بوجه من الوجوه ، فقصّر في البحث عنها فهو كافر من أهل النار ، فلا تغتر بقول كثير من الناس بنجاة أهل الفترة مع إخباره صلى الله عليه وسلم بأن آباءهم الذين مضوا في الجاهلية في النار .

ثم قال الآلوسی^(١) : والذي يميل إليه القلب أن العقل حجة قبل ورود الشرع في معرفة الصانع تعالى ووحدته وتنزهه عن الولد للأدلة السابقة ، أما إرسال الرسل وإنزال الكتب فمن رحمته تعالى ، أو أنّ ذلك لبيان مالا ينال بالعقول من أنواع العبادات والمعاملات والحدود ، فلا يرد أنه لو كان العقل حجة ما أرسل الله تعالى رسولا اكتشافا بالعقل ، وقيل في جواب هذا الإشكال : لما كان أمر البحث والنزاه بما يشق على العقل وحده إلا بعظيم تأمل فيه يحرج يعذر الإنسان بمثله ولا إيمان بحدوثه فلماذا بعث الله الرسل عليهم السلام لبيان ما به تنمى الدين ، لا لنفس معرفة الخالق فلماذا تنال ببداية العقول ، فالبعرة تدل على البعير ، والأثر على المسير ، فمساء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير : ١٠١ . بتصريف .

داعي الإمام الغزالي

ثم حكى الآلوسی رأى الإمام الغزالي في ذلك إذ قال^(٢) : الناس بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أصناف ، صنف لم تبلغهم دعوته ولم يسمعوا به أصلا ، فأولئك مقطوع لهم بالجنة ، وصنف بلغتهم دعوته وظهور المعجزة على يده وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والصفات الكريمة ولم يؤمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرائنا فأولئك مقطوع لهم بالنار ، وصنف بلغتهم دعوته عليه السلام وسمعوا به بطريقة مشوهة لا تظهره على ما كان عليه من الكمال في أمره كله ، فهؤلاء أرجو لهم الجنة إن لم يؤمنوا به : ١٠١ . بتصريف .

وقد علق الآلوسی على هذا الرأي بقوله : ولعل القطع للأولين بالجنة ، ووجاها للآخرين إذا كان هؤلاء وأولئك مؤمنين بالله تعالى ، أما إذا كانوا غير مؤمنين به فهم على الخلاف في أمرهم : ١٠١ . بتصريف يسير .

الراى الذى نوتفيه

تبين من هذا البحث أن أحاديث صحيحة وردت بتعليب بعض المشركين فى الفترة بين رسولين ، وبما أنه تعالى قال : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » ، فإننا نرى أن ما ذهب إليه الماتريضية أسلم ، لما فيه من الجمع بين الكتاب والسنة ، فبالسنة يحكم على أهل الفترة بالكفر واستحقاق عذاب النار ، لإشراكهم بالله تعالى ، وهم غير معذورين فى هذا الشرك ، فقد كان البلى منهم يعرف أن البعة تدل على البعير ، وآثار السير على المسير ، وأن هذه الأرض ذات الفجاج ، وهذه السماء ذات الأبراج ، براهين على وجود المخلق الكبير العليم ، وأن الشركاء التى عبدها معه ، ليس لها شئ من المخلق والرزق ، فهم لهذا لا يعلمون وإن لم يبعث فيهم رسول ، لأن معرفة الله لا تتم إلا بالعقل قبل إرسال الرسل ، ويعلمهم - كما تقدم بيانه - ويحمل نفى العذاب فى قوله تعالى : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » على نفى عذاب الاستئصال فى الدنيا ما لم يبعث إليهم رسول فيكفروا ويصبروا ، فهذا يستحقون الاستئصال ، ومعلوم أن الماتريضية من أهل السنة كالاشاعرة - والله تعالى أعلم .

(وَمَا أَزَادَنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا
فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ
الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ﴿١٧﴾)

المفردات :

(أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا) : أمرنا الرؤساء والمنعمين فيها بالطاعة ، وقيل جعلناهم أمراء^(١)
(فَفَسَقُوا فِيهَا) : أى فخرجوا عن الطاعة وتمردوا فيها .

(١) قال القرطبي فى تكميله : لأن العرب تقول : أمير غير مأمور أى غير مؤمر وبالمضى الأول قال ابن عباس وعلمه الأكثرون .

(فَحَقُّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ) : أى فوجب عليها القول ، أى فوجب عليها الوعيد بالعذاب .
 (فَلَمَّرْنَاهَا تَذْمِيرًا) : التدمير : الإهلاك مع طمس الأثر وهدم البناء .
 (وَكَمْ أَهْلَكْنَا) : كم خبرية للتكثير أى وكثيرا أهلكنا .
 (مِنْ الْقُرُونِ) : جمع قرن وهو من الزمان مائة سنة ، والمراد من القرون أهلها .

التفسير

١٦ - (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَذْمِيرًا) :

بينت الآية السابقة أن عاقبة الهدى لا تعود إلا على المهتدى ، وعاقبة الضلال لا تتعدى صاحب الضلال ، فلا تحمل نفس وزر نفس أخرى كما لا تثاب نفس فاسقة بطاعة نفس أخرى وأنه تعالى لا يعذب أمة حتى يبعث إليها رسولا ينصحها ويرشدها فتستمر على ضلالها . وجاءت هذه الآية لتؤكد مايقدها ، ببيان أن الله تعالى جرت سنته أن لا يهلك قرية بعد بعث الرسول إليها ، حتى يأمر رؤسائها بطاعته ليستقيم أمر العامة فيها ، فإذا لم تستجب دمرها تدميرا .

والمعنى : إذا شئنا إهلاك قرية أعرضت عن رسولها ، فإننا لا نكتفى بما علمناه أزلا من انطماس بصيرة أهلها وجحودهم ، ولا بمقابلة رسولهم بالكذب والكفر ، بل نخص المترفين فيها بتكرار أمرهم بطاعة ربهم ، لأنهم أئمة الضلال وسبب فساد العامة ، ولكى تسقط حجتهم يوم حساب ربهم ، فاستمر فمسخهم فيها ومن ورائهم عامتهم ، فحق عليها وعيد ربهم بعذاب الاستئصال الدنيوى ، فدمرها الله تدميرا هائلا ، حيث أهلك أولئك الفاسقين المتمردين واستأصلهم بما شاء الله من أسباب الاستئصال ، فصارت قريتهم بعدم خراباً ، وانطشست معالمها .

رأى الزمخشري

يزى الزمخشري أن الآية فيها استعارة تمثيلية ، وخلاصة المعنى عليها : وإذا أردنا أن نهلك قرية كفر أهلها وعصوا وأصروا على ذلك ، أمددناهم بالنعم وأترقناهم فى الحياة

استدراجاً لهم ، فكان هذا الاستدراج بالنعمة كأنه أمر لهم بالفسق ، ففسقوا فيها فحق الوعيد بتعليبهم فلمرناها تلميزاً .

والمعنى الأول ، أوضح وأظهر ، وأسأسه ما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن من أن المراد بأمر مترفياً أمرهم بالطاعة ، ولذا قال تعالى في مقابله : « فَسَقُوا فِيهَا » أى قابلو الأمر بالطاعة بالفسق .

١٧ - (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) : والقرن زمان طويل ، وأشهر الأقوال فيه أنه مائة سنة ، وقد جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم (دعا لرجل فقال : « عِشْ قَرْنًا » فعاش مائة سنة) ويجمع القرن على قرون والمراد منها أهلها لاقتنائهم في زمان واحد .

والمعنى : وكثيراً ما أهلكنا من الأمم المقتزنة ، كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن جاءوا بعد قوم نوح واستأصلناهم كما استأصلنا قوم نوح ، وقد قصصنا عليك يا محمد أخبار بعضهم ، ولم نقص أخبار غيرهم وكان إهلاكهم لكفرهم وتكليبهم لرسلهم ، وكفى بربك بذنوب عباده الخفية والظاهرة خبيراً بصيراً ، أى عالمٌ بآفاقها محيطٌ بتفاصيلها فيعاقبهم عليها ، فلا تبتئس يا محمد بما صنع قومك معك ، فسوف نعاقبهم كما عاقبنا من قبلهم إن أصرروا على كفرهم ، وإنما قال من بعد نوح ولم يقل من بعد آدم ، لأن نوحاً أول رسول آذاه قومه فاستأصلهم الله بعذاب الطوفان ، ولظهور حال قومه لهم يذكروا ضمن الأمم المهلكة ، على أن ذكره رمز إليهم وإلى ما حدث لهم وقدم « خبيراً » على « بصيراً » لتقدم متعلقه من الاعتقاد والنيات تقدماً وجودياً ورتبياً ، فإنها مبادئ الأعمال الظاهرة قال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » الحديث .

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ۝) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝) كَلَّا نَبْدُ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝)

المفردات :

(الْعَاجِلَةُ) : أى الدار العاجلة ، والمراد بها الدنيا. (يُصَلِّاهَا) : يدخلها ويقامى حرها. (مَذْحُورًا) : مطرودا مبعدا من رحمة الله. (كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا) : كان عملهم للآخرة مقبولا من الله مجزيا منه بحسن الثواب ، وأصل معنى السعى : المشى السريع - وهو دون العدو - ويستعمل فى البعد فى الأمر خيرا كان أو شرا ، وأكثر ما يستعمل فى الأفعال المحمودة - كما قال الراغب - (مَحْظُورًا) : ممنوعا .

التفسير

١٨- (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) :

بين الله قبل هذه الآية أنه تعالى لا يهلك أمة عاصية إلا بعد أن يبعث إليها رسولا يأمر مترفيا أن يتركوا ما هم عليه من الكفر والمعاصي حتى تستقيم عامتهم ، وأنهم إذا أصروا على فسقهم دمرهم واستأصلهم ، وأنه قد أجرى هذه السنة فى كثير من القرى والأمم من بعد نوح ، وجاءت هذه الآية وما بعدها لتبين سنة أخرى لله تعالى فى جزاء الناس على أعمالهم ، فمن قصد بعمله دنياه وحدها ، أعطاه منها ما تعلقت به مشيئته ، ولكنه معاقب فى الآخرة ، ومن قصد بعمله أخراه وكان مؤمنا أثيب أحسن الثواب فى أخراه .

والغنى : من كان يقصد بعمله منافع هذه الدار العاجلة ، من الاستمتاع بما فيها من النفع واللذائذ والذكر الحسن بين الناس دون أن تحطّر الآخرة بباله ، أو يبتغى بعمله وجه ربه - كما هو شأن الكافر والمنافق - فإن الله تعالى يعجل له في هذه الدار ما شاء تعجيله له من نعيمها ومنافعها ، لا كل ما يريد العامل للدنيا .

وليس بضرورى أن يجيبه فيها إلى شيء من مأربه ، فإنه لا يعطى إلا من أراد إعطاءه فإن أعطاه فعلى سبيل الاستدراج والكيد بسبب إصراره على الكفر ، وليس على سبيل الجدارة والاستحقاق - كما قال تعالى : « وَأْمُرْ لَّهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ » . وقد بين الله عاقبة هذا الصنف من الناس بقوله :

(ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَلْئُومًا مَّدْحُورًا) :

أى ثم جعلنا له جزاء على إهداره أغواره وإيثاره دنياه ، جعلنا له جهنم يدخلها ويقامى حرها ، ولا يقتصر أمره على ذلك ، بل يضاف إليه الذم والإهانة والطرده من رحمة الله تعالى ، فلها قال : « يَصْلَاهَا مَلْئُومًا مَّدْحُورًا » فما أسوأه من مصير ، وفى مثل ذلك يقول الله تعالى فى سورة الشورى : « وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ » .

١٩ - (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا) :

أى ومن قصد بعمله الدار الآخرة وحسن الجزاء فيها ، وجد فى عملها اللائق بها وهو مصدق بربه ونبيه تصديقاً واثقاً لتشويهه شائبة موهنة ، فأولئك المصدقون المريدون الآخرة العاملون من أجلها كان سعيهم المتواصل مقبولاً عند الله مثاباً عليه أضعافاً مضاعفة ، كما قال تعالى فى سورة الشورى : ^(١) « مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ » .

٢٠ - (كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءَ وَهَؤُلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا) :

أى كلامن يسعى للعاجلة ومن يسعى للآخرة نمده ونزيده مرة بعد أخرى ، بحيث يكون اللآحق مدداً للسابق عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ونعمته ، فصاحب العاجلة يمدّه الله حسب مشيئته تعالى بالنعم الدنيوية التى سعى إليها وآثرها على الآخرة ، ولم يعطها حقها من

الشكران والطاعة والإيمان ، وصاحب الآخرة يملأه ربه بما يعينه على طاعته وشكره ، ويستمتع بحسن مثويته ، وما كان عطاء ربك أيها المكلف ممنوعاً عما يريد ، بل هو فائض على ما يشاؤه الله بموجب حكمته ، ولا يمنع بره عن عبادته كفر ولا عصيان ، وسيُجزى كلٌّ في آخره على ما قلعت يداه .

(أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ
دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ
مَذْمُومًا مَّعْدُودًا ﴿٢٢﴾)

المفردات :

(فَتَقْعُدَ) : القعود هنا بمعنى الإقامة أو المكث ، سواء أكان في مكانه قاعداً أم قائماً وقيل القعود بمعنى الصبرورة ، من قولهم شغل الشفرة حتى قعدت كآنها حربة ، أي حتى صارت كآنها حربة ، وقيل غير ذلك . (مَّعْدُودًا) : أي عليم النصير .

التفسير

٢١- (أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا) : الخطاب في هذه الآية لكل مكلف ، فالله تعالى يدعو فيها إلى التأمل في فضله وتمييزه بعض الناس على بعض في الرزق والنعمة في الحياة الدنيا - دون نظر إلى عمل ، ويبين أن التفاوت في الآخرة بين عبادته سيكون أعظم ، تبعاً لتفاوتهم في الدنيا في العمل .

والمعنى : انظر أيها المكلف وفكر في تفضيل الله بعض الناس على بعض في الرزق في هذه الحياة الدنيا من غير نظر إلى إيمانهم وكفرهم ، فقد يكون الكافر أوسع نعمة وأعظم

جاءها من المؤمن في الدنيا ، وقد يكون العكس ، لأن المطاء في الدنيا لا ينظر فيه إلى العمل غالباً ، بل هو كرم غير مشروط ، وتذكير وامتحان يستتبع الجزاء .

وهذا التفاوت الذي تراه في الدنيا لا قيمة له بجانب التفاوت الذي سوف يكون في الآخرة ، فإن التفاوت فيها سيكون أعظم ، ودرجات التفضيل ستكون أكبر ، تبعاً لتفاوتهم إيماناً وكفراً ، وطاعة وعصياناً ، فبعضهم في أعلى عليين وبعضهم في أسفل سافلين ، وغيرهم من سائر المخلوق متفاوتون في الدرجات أو الدرجات ، وقد جاء في تفاضل أهل الجنة في الدرجات عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاوُنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ ، كَمَا يَتَرَاوُنَ الْكُوكَبُ النَّدَى الْعَابِرُ مِنَ الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ : بَلَى . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، رَجُلٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ، أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ وَاللَّفْظُ لِلْمُسْلِمِ . »

وقد صرح أنه تعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وروى ابن عبد البر في (الاستيعاب) عن الحسن قال : حضر جماعة من الناس باب عمر رضي الله عنه وفيهم سهيل بن عمرو القرشي ، وكان أحد الأشراف في الجاهلية ، وأبوسفيان بن حرب وأولئك المشايخ من قريش ، فأذن لصهيب وبلال وأهل بدر - وكان يحبهم - فقال أبوسفيان : ما رأيت كالיום قط ، إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد ، ونحن جلوس لا يلتفت إلينا ، فقال سهيل - وكان أعقلهم - : أيها القوم . . إلى والله قد أرى في وجوهكم ، فإن كنتم غصباً فاعضبوا على أنفسكم ، دعى القوم ودعيت فأسرعوا وأبطلتكم ، أما والله لَمَا سَبَقُوكُمْ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ فَوْتًا مِنْ بَابِكُمْ هَذَا الَّذِي تَنَافَسُونَ عَلَيْهِ ... انتهى بتصرف يسير . . وفي الكشف أنه قال : إنما أُتِينَا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا ، لإنهم دعوا ودعينا ، فأسرعوا وأبطلنا ، وهذا باب عمر . . فكيف التفاوت في الآخرة ؟ ولئن حسد قَوْمُ عَلَى بَابِ عَمْرٍ ، لَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَكْبَرَ .

٢٢- (لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَخْلُوعًا) :

أى لاتجعل أيها المكلف مع الله إلها آخر تشركه معه في الألوهية- وتنتجه إليه معه بالطاعة والعبودية، فيترتب على هذا الإشراك أنك تمكث في جهنم جامعا على نفسك الخذلان من الله حيث يدخلك جهنم ، ومن الآلهة الشركاء حيث لاقدرة لها على أن تخلصك من عقاب ربك . ويترتب عليه أيضاً الدم من الله والملائكة والمؤمنين من عباده لأنك اتخذت إلهاً فقيراً مثل فقرك ، عاجزاً مثل عجزك ، لايملك لنفسه نفعاً ولاضرراً ، كما لايملك لنفسك ، ونسبت إليه ما لا يصلح ، وجعلته شريكاً لمن لا شريك له ، وهو الذى خلقك ورباك ، وبرزقه كفالك ، نعوذ بالله من الشرك خفيه وظاهره ، ونسأله العافية وحسن الختام .

* (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَأْتُوا إِلَيْنَا بِأَمَّا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٤ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَلَهُمْ كَانَ لِلَّهِ عَفْوَراً ٢٥)

المفردات :

(وَقَضَىٰ) : وأمر- أمراً قاطعاً .. (إِمَّا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا) : أى إن وصلاً أو أحدهما إلى الشيخوخة والكبر فى كنفك وكفالتك . (أُفٍّ) : اسم صوت يدل على الضجر . (وَلَا تَنْهَرْهُمَا) : أى ولا تنههما عمالاً يعجبك بغلظة . (قَوْلًا كَرِيمًا) : أى قولاً ليناً جميلاً يقتضيه حسن الأدب . (وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ) : أى ألين جانبك شفقة عليهما

وتواضعاً وتذللاً لهما ، كالطائر يخفض جناحه شفقة على أولاده .
(الْأَوَّابِينَ) : الرجاعين التائبين .

التفسير

٢٣ - (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَا) :

بعد أن نهى الله كل مكلف عن أن يجعل مع الله إلهاً آخر ، لأنه لا رب سواه أتبع ذلك بيان أن الله قضى أمراً قاطعاً ألا يعبدوا إلا الله ، وأن يحسنوا إلى والديهم .

والغنى : أمر ربك يا محمد أن يوحده عباده بالطاعة ولا يشركوا به أحداً فهو ربهم وغالطهم ومدير أمرهم ، وصاحب الآلاء والنعم التي ينعمون بها ، يدركون بعضها ويخفى على كثير منهم معظمها ، ويعيهم ويعجزهم عدا وحصرها ، ونواصيهم بيده . وهو الظاهر فوق حياضه ، فمن خطل الرأي - إذن - وسوء التقدير أن يشركوا معه إلهاً آخر ، لا يضر ولا ينفع ، ولا يملك من أمر نفسه موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

(وَيَا أُولِي الْبَيْنِ إِحْسَانًا) : وكما حكم وألزم الأولاد أن يحسنوا إلى والديهم بالقول الطيب والرعاية التامة والقيام بشأنهما ، فهما أحق الناس بحسن الصعوبة ، ورضا الله في رضاها وسخطه في سخطها .

(إِمَّا يَبْلُغَنَّ مِنْكَ الْكِبَرَ أَخَذَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) : أى إذا تقدمت بهما أو بأحدهما السن وانتهيا إلى ضعف بعد قوة ، ومرض بعد صحة ولم يستطيعا القيام على أمرهما ، وتدبير شأنهما لما أصابهما في الكبر من وهن الجسم وإلحاح العلة وضعف التفكير ، وتلك الحال مظنة أن يصدر منهما ما يغضب أو يثقل على النفوس ، أو يعوق عن سعى في الدنيا أو يكثر النفقة ويرهق الأسرة ويشق عليها - إن حدث ذلك - فلا تقل لوالديك الكبيرين أو لأحدهما ما يدل على ضجرك ، أو ينسئ إليهما ، من قول بعيد عن حسن الأدب ، أو فعل لا يليق من الولد لأبيه ، فقد غذاه مولوداً ، وعاله يافعاً ، وسهر ليله لسقم أصابه ، أو مرض ألم به ، أ يكون جزاء هذا الأب الحاني غلظة القول وجفاء الخلق ؟ أو يكون جزاء الأم الرؤوم أن تقابل بما يكسر قلبها ، ويثير ألمها وينال من كرامتها ، وهى التي كان بطنها له وعاء ، وثديها

سقاء ، وجبرها مهاداً ووطاء ، تؤثره على نفسها ، وتقلبه بروحها ، هذا فضلاً عن أن الجنة تحت أقدامها ، فبرها خير وبركة ، وغنى وسعادة ، وبالجملة فبر الوالدين ينبغي أن يكون في أجمل وأبهى حله فإنه بعض الوفاء لفضلهما « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ » ، وإن من سوء الطالع أن يعق الولد أبويه ، فيقابل الحسنة بالسيئة ، والنعم والفضل بالجحود والكفران ، والعناية بالترك والإهمال ، إن في هذا لَبَوَّارًا وخسرانًا في الدنيا ، وغضباً من الله وحرماناً من رضوانه في الآخرة .

٢٤- (وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبُّ ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا) :

أي إن حق الوالدين لا يقف عند إخطاء الضجر والبعد عن الانتهاز والزجر ، ولا عند الإحسان بالقول الطيب واللفظ اللين كما جاءت به الآية السابقة ، بل إن وراء ذلك ما جاءت به هذه الآية من أن تبسط لهما من نفسك ، وتخفف جناح الذل منك كما يخفف ويبسط الطائر جناحه على فراخه رعاية وشفقة وحناناً ، بحيث لا يشوب هذا الخفض تكلف ولا تصنع ولا رياء ، ولا تخالطه رائحة استعلاء أو يشم منه أثر كبر أو من ، بل يكون ذلك عن رحمة لمن أسدى إليك معروفًا وقدم إليك برًّا ورعاية ، وقد أتاح الله لك فرصة فاغتنمها بأداء بعض ما عليك لهما ، والوفاء بما لديك من دينتهما ، فهما مفتقران إلى من يأخذ بأيديهما ويعطف عليهما ويقوم على برهما في كبرهما ، وأنت أولى الناس بهما ، ثم لا يقف بك الأمر عند هذا بل توجه إلى الله بقلب ضارح تقي أن يرحمهما برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة ، فتكون بذلك نعم الولد الذي يدعو لوالديه فيصلهما بره حتى بعد وفاتهما ولا ينقطع عملهما وأنت تدعو لهما ، وهذا الدعاء جزءا تربيتكما لك ، ورحمتكما بك ، فقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ، فتكون نعم المجازي والمكافئ . . وفي أمر الله الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة مع قيامه ببيوئهما والإحسان إليهما ، ما يشير إلى أن الولد مهما بذل وأعطى وأحسن إلى والديه فلا يستطيع أن يوفيهما حقهما ، وأنه لا يفي بذلك الحق سوى الله تعالى ، فلذلك يدعو سبحانه ليحبر عنه النقص في برهما . . وهذا وإن برَّ الوالدين لا يتوقف على كونهما مسلمين أو طائعين . . بل يشملهما ولو كانا فاسقين أو كافرين ولكنه لا يطيعهما في كفر أو فسق ، قال تعالى : « وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْفِئْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَلَهُ أَنْ يَدْعُو لَأَبْوَيْهِ الْفَاسِقِينَ بِالْغُفْرَانِ
وَالرَّحْمَةِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ، طمعاً في فضل الله ، ولكن ليس له أَنْ يَدْعُو لِهَما بِذَلِكَ إِنْ كَانَا
كَافِرِينَ ، لقوله تعالى : « مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْلَمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ » .

وعليه أَنْ يَنْصَحَ وَالِدِيهِ الْفَاسِقِينَ أَوْ الْكَافِرِينَ فِي رَفَقٍ وَلِينٍ ، فَإِنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَمِنْ
فَضْلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْلَزَ لِرَبِّهِ كَمَا أَعْلَزَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَصْحِ أَبِيهِ
آزَرَ : « يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا » الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ .

هذا وَإِنْ بَرَّ الْوَالِدَيْنِ لَا يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمَا ، بَلْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَوْصُولًا بَعْدَ وَفَاتِهِمَا إِكْرَامًا لِحَقِّهِمَا
وَتَوْكِيدًا لِمَكَانَتِهِمَا .

فَمِنْ أَبِي أَسِيدٍ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ
بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِيئِي شَيْءٌ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالِاسْتِغْفَارُ
لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصَلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تَوْصِلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا » (١) .

٢٥ - (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا) :

أَيُّ إِنْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَبَّائِكُمْ بِنِعْمِهِ وَفَضْلِهِ أَعْظَمُ عِلْمًا بِمَا انطَوَتْ عَلَيْهِ صُدُورُكُمْ
وَمَا انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » فَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الَّذِينَ
مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْتَّقْوَى وَجَعَلَهُمْ فِي زَمْرَةِ الصَّالِحِينَ وَرَجَعْتُمْ إِلَيْهِ تَائِبِينَ ، فَإِنَّهُ سَبَّحَانَهُ يَتَفَضَّلُ
عَلَيْكُمْ بِالتَّجَاوُزِ عَمَّا وَقَعَ مِنْكُمْ ، مِنْ تَقْصِيرٍ يَدَّرُ مِنْكُمْ بِمَقْتَضَى الْجِبِلَّةِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَظْنَةُ
الْجَهَالَةِ ، فَإِنَّهُ كَانَ وَلَا يَزَالُ غُفُورًا لِلتَّوَابِينَ ، وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ وَعْدٌ صَرِيحٌ وَبَشَارَةٌ وَاضِحَةٌ
لِلْمُطِيعِ الْبَارِ ، وَإِنْ ذَارَ ضَمْنِي لِلْعَاصِيِ الْعَانِدِ ، فَإِنَّهُ سَبَّحَانَهُ بِحَاسِبٍ كَلَّا عَلَى عَمَلِهِ وَنَيْتِهِ
« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » .

(وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ
 تَبْذِيرًا ٧٥) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ
 الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٧٦) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ آيِنَاءَ رَحْمَةٍ
 مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ٧٧) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ
 مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
 مَّحْسُورًا ٧٨) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ٧٩) إِنَّهُ
 كَانَ يِعْبَادُهُ خَيْرًا بَصِيرًا ٨٠)

التفردات :

(وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ) : وأعط صاحب القرابة حقه من البر والصلة .

(وَابْنَ السَّبِيلِ) : المسافر في غير معصية الذي لا مال معه .

(وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا) : التبذير لإتلاف المال في المعاصي أو الترف .

(إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) : أي أصحابهم الطبيعيين لهم . (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ) : أي وإن
 أعرضت عن إعطاء أصحاب القرابة والمسكين وابن السبيل لعدم وجود ما تعطيه لهم إياه
 من البر . (فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا) : فقل لهم قولاً سهلاً ، بوعدهم بالعطاء عند اليسر
 أو الاعتدال لهم . (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ) : أي ولا تبخل ببخل شديد ، كأن
 يدك مغلولة إلى عنقك . (وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ) : بالتبذير المنهي عنه . (مَّحْسُورًا) : مغموماً
 نادماً على إسرافك . (يَبْسُطُ الرِّزْقَ) : يوزعه .

(وَيَقْدِرُ) : يضييق الرزق حسب مشيئته تعالى وحكمته .

التفسير

٢٦- (وَأَتَتْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْلُغْ بِتَبْلِغٍ) :

بعد أن أمر الله المسلم بأداء حقوق الوالدين أمر - سبحانه - برعاية الأقرباء وذوى الأرحام بالنفقة الواجبة والعطاء والصلة ، فإن ذلك يديم الود ويبقى على التراحم ، كما أمره أن يشمل بره وفضله إخوته في الإسلام والإنسانية ، فيحضر على مسكينهم يخفف عنه شدة الحياة والأوجاع ، يمنحه مما أفاء الله عليه ما يقيم به أوده ويسد خلته ، ويبقى على إنسانيته غير ذليلة ولا مهينة ، كما تمتد عطاؤه إلى ذلك الإنسان الذى انقطعت به سبيل الحياة ، ونأى عن أهله وماله ، وأصبح غير معروف لأحد - ينسب أو قرابة سوى أنه ابن للطريق الذى يسير فيه ، يعطى هذا المُنْبَت ما يبلغه أهله ووطنه رحمة به وتوطيداً للأخوة ، وبدلاً للمعروف واستجابة لداعى المروعة ، بهذا قد حدد الله لنا مجال البر وإطار الخير ، فلا خروج عنه إلا إلى مباح في اعتدال ، إذ لو جنح صاحب المال عما أمر الله وأحل ، فإنه يكون مبدراً ، ويصير من إخوان الشياطين ، كما قال الله تعالى :

٢٧- (إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) :

يعنى أن المبدرين الذين يصرفون أموالهم في المعاصي ، والترف الواسع ، يشبهون الشياطين ويمثلونهم ويتأثمون بهم في كفران النعمة لصرفها فيما حرم الله ، أو يتلفونها في ترفهم وينسون المبرات ، فإذا ساروا على طريقتهم هذه ولم يرجعوا إلى ما شرعه الله ، حشروا في النار مع قرنائهم وأمثالهم من الشياطين الذين يسرون وفق لغواثهم ، ويسلكون سبيلهم ، والجزاء

٢٨- (الْإِشْقَاقَ لِلرَّيْبِ كَثُورًا) : أى أن الشيطان دأب على كفران النعم ، حيث إنه

بكرة التى منحها الله له إلى المعاصي والإفساد فى الأرض وإضلال الناس ، وكان حقها أن تصرف فيما خلقت له ، فى عبادة ربه وطاعة مولاه ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ، فاحذروا أن تتشبهوا بالشياطين فى الجحود والكفران ، حتى لا تكون عاقبتكم البوار والخسران كما قبتهم .

٢٨- (وَأَمَّا^(١) تَعْرِضْنَهُنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا) :

أى وإن أعرضت وملت عن هؤلاء الأقارب والمساكين وأبناء السبيل فلم تحقق لهم

(١) إما مركبة من إن الشرطية وحرف ما . والفرض من وصل (ما) فإن الشرطية هو تقرير الشرط وتقريبه .

مأيطلون أو لم تمنحهم ما يؤملون ، وذلك لعسر أصابك ، أو فقر نزل بك ، وأنت تنطلع وترجمون ربك أن يبسر لك ويفرج كربك ، واثقأفضله طامعا في رحمته - إن أعرضت عن هؤلاء - ذلك فاحذر لهم بالقول الطيب والكلام اللين والدعاء ، مع الوعد التجميل ببرهم ، عندما يزول علك ، لتسر نفوسهم وتفتح باب الرجاء أمامهم ، وهذا تأديب وتوجيه يبق المودة ويديم الألفة بين المؤمنين والله در هذا الشاعر حيث يقول :

إِلَّا تَكُنْ وَرَقٌ^(١) أَجُودَ بِهَا لِلْمَائِلِينَ فِإِنِّي لِنِ الْعُودِ

لا يعلم السائلون الخير من خلقي إما نوال وإما حسن مردودي

٢٩ - (وَلَا تَجْعَلْ يَلَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهُ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) :

أمرنا الله فيا تقدم بالإنفاق في البر ، وجاءت هذه الآية ليعلمنا الله أدب إنفاق المال ، فنهانا - سبحانه - عن البخل والشح وعن الانطلاق في البذل .

والجنى : ولا تجعل يدك - كالمغلولة الممنوعة بالقل عن الانبساط في الإنفاق ، بل تَعُدْ بسط اليد والسقاء والجود حتى لا يلومك ويعتب عليك أهلك ، ويذمك من يعرفك من أصحابك وعشيرتك ، وَيَمْلِكْ أَهْلَكَ وَلِلَّهِ وَيَتَمَنَّا هَلَاكَكَ ، ولا تسرف في الإنفاق وتتجاوز الحد ، فتكون كمن بسط يده ونشرها فضاح ما كان فيها من مال ، بل تدبر أمر مستقبلك أنت ومن تعمل حتى لا تضيعهم فترجع ملوما من الله تعالى ومن الناس ومن نفسك إذا احتجت كما تصير بهذا الإسراف كليلًا منقطعًا ، كالذي بلغ الغاية في التعب والإعياء ، فلم يستطع مواصلة سيره ، فعليك أن تكون وسطا بين الإفراط والتفريط ، متصفا بصفات عباده الرحمن الذين قال الله فيهم : « الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » ، ويلاحظ أن الإسراف قد يؤدي إلى الإثم إن أضاع العيال ، قال صلى الله عليه وسلم : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ » .

٣٠ - (إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) :

أي إن بسط الرزق وتوسعته وقبضه ليس لك ولا هو من شأنك أيها المربوب الضعيف الذي لا تعلم أمر نفسك وما يصلحها ، ولا تقدر على تدبير شأنك من غير معونة ربك ، فهو الذي

يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه ، وأنت مأمور منه سبحانه أن تكون معتدلاً في الإنفاق في حالتي الفقر والغنى ، وأن تسعى في سبيل رزقك ، والله يعينك في سعيك إنه كان بعباده نجيباً بصيراً ، يعطي عباده حيثما جرت به مشيئته وحكمته فمن حكمته تعالى - أن يفاير بين الناس في الفقر والغنى ، ليستقيم أمر الحياة وينتظم شأنها ، فطائفة تيسر لعمل، وثانية تسخر في آخر ، وهكذا ييسر الله كلما خلق له فتيسر الحياة ويستقيم أمر الخلق ، ولوجعل الله الناس على حال واحدة لاختل النظام وقسد وانتهى أمر الخلق إلى فوضى ، وتعطلت جوانب كثيرة من حياة الناس ، وصدق الله حيث يقول : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَارًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (١١)

(وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَكُمْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حُضْنِكُمْ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُتْرَفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝)

المفردات :

(خَشْيَةً إِمَّا لَكُمْ) : خوف فمروفاة . (خِطْئًا كَبِيرًا) : ذنباً عظيماً وخطيئة كبيرة ، والخطاء بكسر الخاء تعمد الذنب ، قال الأزهرى : خطيئة يخطئ خطئاً - بوزن علم يعلم علماً -

إذا تعدد الخطأ ، مثل أَيْمَ يَأْتِمُ إِثْمًا ، وأخطأ إذا لم يعتمد ، إخطاءً وخطأً .
 (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ) : ولا تدخلوا في شيء من مقلعات الزنى ، فضلا عن مباشرته .
 (فَاحْشَۃً) : فعلة سيئة ظاهرة القبح . (لِيُؤْيِيَهُ) : لوارثه الذى له المطالبة بدمه فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه ، (سُلْطَانًا) : تسلطا واستعلاء على القاتل وموآخذته بالقصاص أو الدية .
 (فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ) : بأن لا يقتل غير القاتل ولا يمثل بالمقتص منه . (يَبْلُغُ أَشَدَّهُ) : يصل إلى حد الرجال ، ويبلغ وقت اشتداد قوته في البدن والعقل وتبدير المال وصلاح الحال .
 (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ) : اجعلوه وافيا كاملا مضبوطا بلا خعيبة .
 (بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ) : بالميزان العادل .
 (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) : وأحسن مآلا وعاقبة في الدنيا والآخرة .

التفسير

٣١- (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَفِيفَةً إِمَّا فِى نَفْسٍ نَّعْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ حِطْلًا كَبِيرًا) :

بعد أن بين الله - سبحانه - في الآية السابقة أن أمر الرزق بيده توسيعا وتضييقا نهى عباده في هذه الآية عن قتل الأولاد مشفقين من فقر ينالهم .

والمنع : ولا تقتلوا أولادكم خوفا من فقر ينالكم بسبب قيامكم بالإفناق عليهم ، لأن قتلهم كان في شرع الله منذ القدم إثما عظيما ، لا يقع إلا من لا يؤمن بربه ولا يتوكل عليه ، فنفسه خواء وقلبه فارغ ليس به أثر إيمان ولا بقية يقين ، إن هذا العمل الشائن للفاجر ذنب كبير ناشئ عن تزوين الشركاء من الجن أو سدة الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله ليوقعوا الآباء في مهاوى الضلال والفساد والهلكة . قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيُحْلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۚ ﴾ (١)
 فلو تركتم - أيها المشركون - عبادة غير الله وآمنتم بربكم حتى الإيمان لعلمتم أنه - سبحانه - قد تكفل بأرزاق خلقه جميعا : ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۚ ﴾ (٢)

(١) سورة الأنعام : من الآية رقم ١٣٧ .

(٢) سورة هود : من الآية ٦ .

وليس عليكم إلا أن تتخلوا للرزق أسبابه التي يسرها الخالق - سبحانه ، واعلموا أن أولادكم الذين تتوهمون أنهم مُنتَقِصُونَ من أرزاقكم إنما يرزقهم الله معكم لا تبعاً لكم ، فمن الهمة القاصرة والعزيمة الخائرة أن يستبد بكم هذا الوهم ، فتقدموا على فعلتكم الشنعاء هذه .

وفي هذه الآية قدم ضمير الأولاد في منح الرزق على ضمير المخاطبين إذ قال : نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ، ليبين للآباء أن رزق الأولاد محل عناية واهتمام من الله تعالى فليس هناك داع - إذا - للإشفاق والخوف من وقوع الفقر ، وقدم ضمير الآباء في سورة الأنعام في قوله تعالى : « نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ » للمبادرة بطمأننة الآباء على أرزاقهم وأنها واصلة إليهم لا محالة فلا موجب لقتلهم أولادهم - وفي التعبير بلفظ كان في قوله تعالى : « إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا » إيدان بأن هذا الفعل الأثيم كانت تأباه كل الفطر السليمة وترفضه الطباع الكريمة وجميع شرائع الله تبارك وتعالى التي أنزلها على أنبيائه من قبل - فهي شريعة موروثه ، فكيف ساء لهم الإقدام على قتلهم .

٣٢- (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) :

وبعد أن نهى - سبحانه - فيما سبق عن قتل الآباء أولادهم ، وبين أن قتلهم هو جرم فاحش وذنب كبير ، حذر في هذه الآية من الدنو من الزنى ، وبين أنه كان في عرف الناس وشريعة الله فعلة ظاهرة الفحش ، وساء طريقاً في الحياة ، والتحذير من القرب من الزنى تحذير من مباشرة دواعيه وأسبابه ، ولهذا أمر كلا من المؤمنين والمؤمنات بغض البصر فالنظرة الآثمة سهم من سهام إبليس وهي بداية كل شر ، كما نهى ومنع خطوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، لأن الشيطان يجيد السفارة فيها ، فيوسوس لكل منهما ، ويزين الشر ويأمر بالفحشاء ، وفي الأثر : « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » كما نهى سبحانه أن تبدى المرأة زينتها لرجل لا يحل له ذلك منها ، فإن فعل ذلك يحرك الرغبة الآثمة بينهما ويدعو إلى الفجور .

ومما يؤدي إلى الفاحشة أن تكلين المرأة وتخضع في كلامها ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفحش وداء الرغبة الآتمة في الفساد، هذا هو تحذير الله عباده من أن يقربوا الزنى فما بالهم إذا قارفوه وفعلوه ووقعوا فيه ، إنه سبب في اختلاط الأنساب وهتك الأعراض وتفكك المجتمع ، وشيوع الرذائل ، وزهاب الإنسانية الفاضلة والنزول بها إلى درك الحيوانية ، فضلا عن أن من يمارس ذلك يذهب بهاؤه وتهون منزلته ، ويفضح في أهله ، فالزنى عمل بالغ الفحش ، سوء المغبة ، وخيم العقوبة ، وساء طريقا ، فهو يورد صاحبه موارد الهلاك ، وينزل به إلى منازل السفلة ، اللين ينأى عن صحبتهم كل طاهر كريم حفيظ .

٣٣- (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . . الخ) الآية .

أي ولا تعتدوا بالقتل على النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها وجعلها مصونة لايجوز الاعتداء عليها ، مالم ترتكب جرما يقتضى قتلها ، كما إذا ارتد مسلم أو قتل مؤمنا عمداً أو ثبت زناه بعد إحصان ، فقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » .

فإذا اعتدى إنسان على آخر بالقتل دون ذنب أو جريرة تُحِلُّ ذلك القتل ، فقد جعل الله لقريب ذلك المقتول ووليّه حق المطالبة بدمه ، فإن شاء هذا الولي القصاص فهو حق وإن شاء أخذ الدية فذلك له أيضا ، وإن شاء عفا ، والسلطان ولي من لا ولي له ، وبما أن الله - جل جلاله - قد أعطى الولي الوارث للقتيل هذا الحق فالواجب عليه - عند استيفاء القصاص - ألا يسرف فلا يقتل غير القاتل ولا يندفع إلى الأخذ بالثأر على غير بينة .

أو إثبات ، وليس جعل الحقوق المذكورة لولي الدم مقتضيا أن يباشرها بنفسه ، بل عليه أن يرفع الأمر إلى القضاء ليصدر حكمه فيها بما تقتضيه القواعد الشرعية ، فإن قضى بالقصاص أمر من يباشره حتى لا يندفع الناس إلى القتل جزافا ولا وهى الأسباب ، وإنما حرم الله ذلك الإصراف لأن الله قد نصر ذلك الولي وأيده ، حين شرع القصاص وأعطاه حق المطالبة به فما وراء ذلك فهو عدوان وجور .

٣٤- (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ):

وكما نهاكم الله تعالى عن أن يقتل أحدكم غيره إلا بحق فقد نهاكم أيضا عما يشبه القتل وهو أكل مال اليتيم بغير حق ، فلا تقربوا ماله بسوء فتجمعوا عليه بين فقد الوالد وحنان المربي ، وبين ضياع المال الذي يقوم عليه أمره ويصلح به شأنه ، إن هذا الاعتداء يؤم ونخسة وقسوة على إنسان ليس لديه قدرة على الدفاع عن نفسه، إن الرحمة والمروءة تقتضيكم أن تقربوا ماله بما يحفظ أصله ، وينمي فرعه ، بهذا تكونون قد قمتم على أمر هذا المال بأحسن الطرق ، وأفضل الوسائل التي تعود على صاحبها بالنفع والخير ، ودأبوا على إصلاح ذلك المال حتى يبلغ اليتيم أشده ، بوصوله إلى سن الرشد ، ونمو عوده وقوة جسمه ، وزيادة خبرته ومعرفته ، ونمو تجربته وقدرته على التصرف الحسن والسلوك القويم ، فإذا بلغ راشدا فعليكم أن تدفعوا إليه ماله غير منقوص ، ولا تمسوا ماله بسوء بعد ذلك .

(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) : وكونوا أوفياء بكل ما عاهدتم الله على القيام به ، من تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه ، وفي جملة ذلك رعاية اليتامى وما عاهدتم الناس عليه مما يصح فيه العهد شرعا ، فلا تخيبوا رجاءهم ، ولا تقطعوا آمالهم التي عقدوها عليكم في إصلاح أمرهم ، إن العهد سيسألكم عنه ربكم يوم القيامة ، فأوفوا به ولا تضيعوه .

وأظهر العهد إذ قال : « إِنَّ الْعَهْدَ » ولم يقل إنه - لكمال العناية بشأنه والحث على الوفاء به ، وإنما عبر بقوله : « إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا » مع أن السؤال لصاحب العهد على سبيل المجاز ، والمراد أنه مسئول عنه يوم القيامة . فيقال لصاحبه : لِمَ نَكُثْتَ عَهْدَكَ وضيعته ولم توف به ؟ فيجمع الله عليه التبكيت مع العقوبة على عدم الوفاء به .

٣٥- (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ) :

واجعلوا الكيل وافيا عادلا ، لانقص فيه إذا كلتم لغيركم ، واكتفي بالأمر بإيفاء الكيل عند البيع عن الأمر بتعديله عند الشراء من الناس ، لأنه يؤذن بحرص الشارع على وصول الحق إلى صاحبه ، فكما لا يبيخسه حقه عندما يبيع له ، كذلك لا يظلمه عندما يشتري منه ، وقد جاء النهي صريحا عن التطفيف في الجانبين في قوله تعالى : « وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ سْتَوْفَوْهُ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » .

(وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ) : أى وزنوا بالميزان السوى الذى لا خداع فيه ، ولا غش ولا تدليس ، إذا وزنتم فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه .

(ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) : أى ذلك المذكور من إيفاء الكيل عند البيع ، والوزن بالميزان السوى المستقيم ، خير لصاحبه ولن يعامله ، وأحسن مآلاً ومرجعاً عند الله تبارك وتعالى ، أما الكسب الحرام فهو كالوقود الفاسد لا يُسير الآلة . . بل يتلفها ويفسدها وربما يؤدى إلى احتراقها وقد تهلك صاحبها ، ولكن الكسب الحلال الطيب يبارك الله فيه ، فينمو ويزيد ويكون خيراً وبركة على صاحبه وأهله وولده ، إذ يبعث على الطاعة ويقوى على الخير ، ويقرب من الله ويدنى من الناس ، ويكون لصاحبه لسان صدق بينهم .

(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾
كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى
إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى
فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾)

الفرات :

(وَلَا تَقْفُ) : ... ولا تتبع ، مأخوذ من قولهم قفوت فلاناً إذا تتبعته أثره .

(مَرَحًا) : اختيالاً ... واستكباراً ، وفخراً ، والمرح شدة الفرح .

(الْحِكْمَةُ) : الأمور المحكّمة والأدب الجامع لكل خير .

(مَدْحُورًا) : مطروداً ومبعداً مقصياً في النار .

التفسير

٣٦- (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) :

أى لا تتبع ما لا تعلمه ، فلا تقل بغير علم ولا تتهم بغير بينة ، ولا تقل سمعت وأنت لم تسمع ، ولا تشهد بالزور ، ولا تتبع الظن والحدس فى حق الناس ، فإنك بذلك تكون قد قلت ما لا تعلم ، واتبعت ما ليس لك به علم وأخطأت بذلك فى حق الله وحق عباده وحق نفسك.

وهناك أمور يعمل فيها بالظن ، كالحكم على شخص معين بالإيمان تبعاً للظاهر ، وكالإفتاء بالأحكام الشرعية عن الأدلة الظنية ، وكالعلاج بالعقاقير التى يظن فيها الشفاء .

(إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) : أى أن كل واحد من أعضاء السمع والبصر والقلب كان صاحبه مسئولاً عنه ، فلا يحل له استعمالها فى غير ما أحل الله تعالى ، فلا تتسمع إلى غيرك محاولاً كشف عوراته ، ولا تلق بأذنك إلى ما لا يحل من فحش القول ، أو إلى ما يهلكك عن عبادة ربك ، بوكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أما البصر فاغضضه عما لا يحل لك ولا تلمد إلى ما متع الله به غيرك تحسده عليه ، بل عليك أن تنظر بملك البصر ما يقربك من ربك ، وما يوصلك إلى رزقك ، أما قلبك فاحفظه من شيطان موسوس أو حسد قاتل مدمر أو حُجب أو نفاق أو رياء ، فإن هذه الصفات وما يشبهها من الموبقات المهلكات ، واطرد حظ الشيطان من نفسك حتى لا يكون له عليك سلطان ، فيصبح قلبك سليماً ، وتلقى ربك راضياً مرضياً فتدخل رحمته وتغزو برضوانه .

٣٧- (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا) :

أى لا تسر فى الأرض مختالاً مسرفاً فى فرحك ومرحك ، بل تواضع لله الذى خلقك ورزقك ، وهو قاهر لك قادر عليك ، فإن غلبك البطر والغرور لجأحك ، فاعلم أن الجاه نعمة من الله بمنجها ويسلبها ، وإن طغيت على غيرك لعافية وصحة بدن فتذكر أنها وديعة الله عندك يستردها متى شاء ، وإن دعتك نفسك الأمانة بالسوء إلى التكبر على عباده بمالك فاعلم أن الله يغار عليهم فهو ربهم وبخالقهم ، وإن زهوت بالبنين فتذكر أنك ستقدم على ربك بعملك فحسب «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» .

(إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا) : إنك مهما تخالفت بخطواتك واشتدت في إيقاع أقدامك على الأرض ، فإنك لن تخرقها بخطوك ، ومهما تطاولت بهامتك كبرا وفخراً ورفعت رأسك تيهاً وعجباً ، فلن تساوى الجبال الشواقي بطولك أو تطاولك . فدخ عنك الخيلاء والتعالى على الناس ، فأنت مخلوق ضعيف .

٣٨ - (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا) :

١١ | أى كل ذلك المذكور في الآوامر والنواهي السابقة من الخصال كان السيئ منه مكروهاً في حكم الله وشرعه ، فدخ ما نالك عنه واستمسك بما أمرك به حتى لا تكون مبغضاً من الله ، وبعيداً عن رضوانه ورحمته .

٣٩ - (ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ) :

أى ذلك المذكور من الآداب . والأحكام التي جاءت في الآيات المقدمة ، هو ما أنزله إليك وحياً ، وجعله من الأمور المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ ، فهي موجودة في جميع شرائع الله ، لأنها جامعة لكل أدب وخير ففيها محاسن الأخلاق ومحامد الشيم فلا تنسخ ولا تتغير باختلاف الشرائع .

(وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا) : أى واحذر أيها المكلف أن تتخذ مع الله إلهاً غيره « إنما هو إله واحد » فإن فعلت ذلك فقد حق عليك أن ترمى وتطرح في نار جهنم في مهانة وذلة ، وأنت ملوم من نفسك على ما اقترفت وملوم من الملائكة خزنة جهنم حين تعنفك فتقول لك ولأمثالك : « أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيَنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا » فتجيبون بذلة ومهانة وتقولون :

« بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ » (١) .

(أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ^{٤٠} وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا^{٤١}
 إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا^{٤٢}) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
 لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا^{٤٣} قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ رِيءَ إِلَهَةٍ^{٤٤}
 كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا^{٤٥} مُبَحِّثُهُ^{٤٦}
 وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا^{٤٧} تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ^{٤٨}
 وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ^{٤٩} وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ
 لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ^{٥٠} إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا^{٥١})

المفردات :

- (أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم) : أفضلكم ربكم فآثركم بصفوة الأولاد .
 (عَظِيمًا) : أى كبيراً ، والمراد به هنا الأمر البالغ النكر والتعجب .
 (صَرَّفْنَا) : بينا المعاني بوجوه وصور مختلفة .
 (نُفُورًا) : إعراضاً ... ، (لَا بَتَغَوْا) : لطلبوا مجتهدين في الطلب .

التفسير

٤٠ - (أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا) :

بعد أن بين سبحانه - فساد طريقة من يجعل لله شريكاً ونظيراً ، نبه في هذه الآية على شدة جهل من أثبت لله الولد . . . وخصه سبحانه بالإثبات . .

والمنى : أفضلكم ربكم على جنبه - سبحانه - فمخصصكم بأفضل الأولاد ، واختار لذاته أذنهم وأقلهم شأنًا ، فإن دعواكم أن الله قد اختار الملائكة بنات له - سبحانه - تستلزم أنه اختار لكم البنين أفضل النوعين وأحبهما إليكم ، ورضى لنفسه البنات وهن أذناهما في نظرهم مع أنه هو الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له ، والجلال الذي لا حد له فكيف تنسبون إليه ما تسوء البشارة به وجوهكم ، ويملاً الغيظ بسببه قلوبكم ، أتجعلون الله ما تكرهون دون حيائه . فتأتى قسمتكم جائرة ظالمة ، تدل على جهلكم بالله وسوء تقدير لعظمته ، إنكم بافترائكم على الله تعالى .. وقولكم إن الملائكة بنات الله تقولون قولاً منكراً .. كبيراً في الإثم تحاسبون عليه وتعذبون به أشد العذاب يوم القيامة ، فإنه تعالى واحد أحد «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» .

٤١ - (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا .. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا) :

أى ولقد كررنا وأكدنا العبر والعظات والأحكام في هذا القرآن المجيد بأساليب متنوعة ، ليتعلموا ويعتبروا فيهدتوا إلى الحق ، ويرجعوا إلى بارئهم رجاء في ثوابه وخوفاً من عقابه ، ولكن هؤلاء المجرمين الضالين المكلبين لا يريدون هداية ولا إرشاداً ، بل إنهم مع تكرار التذكير وتأكيد التوجيه إلى الخير ، لا يزدادون إلا تباعداً عن الحق وإصراراً على الباطل ، وإعراضاً عن التدبر والاعتبار .

٤٢ - (قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ الْوَعْدِ سَبِيلًا) :

قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين المعتزين العابدين للأصنام ، وغيرها من دون الله - قل لهم : لو صح ما تزعمونه وتفترونه - وهو وجود آلهة مع الله - سبحانه وتعالى - لطلب هؤلاء الآلهة بكل جهدهم واجتهادهم أن يسلكوا طريقاً إلى الله ذى السلطان والقهر ليشاركوه الأمر ، أو ينازعوه السلطة ولكن شيئاً من ذلك لم يكن ، لأن ما تزعمونه من آلهة هي في الحق عاجزة لا تقدر على خير ولا شر ولا تملك من أمر نفسها شيئاً ، فضلاً عن أن تملك أمر غيرها .

٤٣ - (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا) :

تنزه سبحانه ، وتعالى علواً شاملاً عما يقوله هؤلاء من نسبة الشريك والولد لله تعالى..
فإن الله جل جلاله هو الواحد الأحد لا شريك له ولا ولد .

٤٤ - (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) :

بعد أن بين الله لهؤلاء المشركين فساد زعمهم بنسبة الشريك والولد لله ، وتنزه نفسه
تنزيهاً كاملاً عن ذلك ، جاء هذه الآية ليبين لهم : أن الخلائق جميعها علوياً وسفليها ،
عظيماً وحقيراً ، ما يدركه الإنسان وما هو فوق إدراكه ، كل ذلك خاضع لمعترف بقهره
وسلطانه ونعمه وآلائه .

والمعنى : أن السموات السبع بأجرامها وكواكبها وأفلاكها وسكانها وجميع قواها
وعناصرها . . . وكذلك الأرض بما اشتملت عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد وغيرها ،
كل أولئك يسبح وحامداً لله تعالى بلسان الحال والدلالة كما تدل الصناعة على الصانع .

ولا نرى مانعاً من أن يكون لهذه الكائنات تسبيح قولي غير مسموع منا وغير معروف
الحقيقة والكيفية لنا ، كما يشير إليه قوله تعالى : « يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ »^(١) . أى رجعى
التسبيح مع داود ، وقوله سبحانه : « إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ »^(٢) .
أى سخرناها لتسبح مع داود في وقتي العشي والإشراق ، ولولم يكن تسبيحها قولياً لَمَا
قيد بهذين الوقتين كما يؤكد ذلك ظاهر قوله تعالى هنا : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »^(٣) . لأن لغة الجمادات والحيوانات لا يفقهها من البشر سوى من
أوتي خاصية فهمها كداود وسليمان عليهما السلام ، وفيهما يقول الله تعالى : حكاية عنهما :
« وَعَلَّمْنَا مَطْيَقَ الطَّيْرِ » . ولكنكم أيها الناس لا تفقهون تسبيحهم ولا تدركونه .

ويجوز أن يكون الخطاب للمشركين الذين تقدم الحديث عنهم ، تقريراً لهم ، والمعنى
على هذا : وما من شيء إلا ينزه الله تعالى عن الشريك والولد ، ولكنكم أيها المشركون لاتعقلون

(١) سورة سبأ : من الآية ١٠ . (٢) سورة ص من الآية ١٨ . (٣) سورة الإسراء الآية ٤٤ .

تنزيههم هذا ، لأنكم لا تنتظرون في الكائنات نظر المتفكرين في خلق الله ومع غفلتكم هذه وعنادكم فإن الله سبحانه أمهلكم فلم يعجل لكم العقوبة ، وذلك لحلمه عليكم ، لعلكم تثوبون إلى رشدكم وترجعون إلى ربكم ، فإذا تبتُّم وأنتم كان غفران الله لكم وعفوه عنكم . . فإنه كان ولا يزال كثير الحلم واسع المغفرة ، قابل التوب .

(وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴿٤٦﴾ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ رَبُّكُمْ فِي الْقُرْآنِ
وَحَدُّهُ وَلَوْ أَدْبَرْتُمْ عَنْهُ نَفُورًا ﴿٤٧﴾ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ
بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ
الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا
عِظْمًا وَرُفَّتْنَا أَمْ نَالِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(حِجَابًا مَسْتُورًا) : أى غير حسي فهو لهذا مستور لا يرونه . (أكِنَّةً) : جمع كنان والكنان هو الغطاء الذي يُكْنَى فيه الشيء أى يحفظ ويستر . (أن يفقهوه) : أن يفهموه فهم تدبر وتأثر واستجابة . (وقرأ) : صَمَمًا مانعًا من سماعه ، والوقر الثقل في الأذن .

(وَلَوْ أَدْبَرْتُمْ عَنْهُ) : انصرفوا على أعقابهم هاربين معرضين . (نُفُورًا) : جمع نافر وهو منصوب على الحال - أى نافرين ، والنافر المتباعد المتجاف ، أو مصدر نفر منصوب على المفعولية المطلقة لوكلوا ، لأنه بمعنىناه .

(وَإِذْ هُمْ نَجْوَى) : أى أصحاب نجوى يتناجون فيما بينهم بالافتراء والإثم ، والنجوى هى حديث السر بين من يَخْلُونُ بأنفسهم ليتناجوا فى خفية وإسرار. (رُفَاتًا) : والرفات الأجزاء المفتتة من كل شئ ينكسر ، وقيل الرفات والفتات ما تكسر وتفرق من التبن ونحوه ، والمزاد هنا - والله أعلم - ما تصير إليه أجسادهم من التفرق بعد الموت .

التفسير

٤٥ - (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا) :

أى فإذا قرأت يا محمد القرآن تلبرا وعبادة لله ، وإرشادا وتعلima لقومك ، جعلنا بينك وبين المشركين الكافرين بالآخرة حجابا ساترا ، يمنعهم أن يذكروا ما أنت عليه من النبوة والرسالة وجلال القدر وعظيم المكانة ، حتى اجترعوا عليك ونسبوا إليك نقائص وعيوباً أنت منها برىء ، ومن ذلك قولهم : « إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُنْشُورًا » .

٤٦ - (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا) :

هذه الآية مفسرة للحجاب المستور الذى جاء فى الآية السابقة ، وكأنه قيل : وذلك الحجاب المستور هو أننا جعلنا على قلوب هؤلاء المشركين أكِنَّةً وأغطية تمنعهم من فقه القرآن ، والوقوف على كنهه ، كما أصبنا آذانهم بالصمم والثقيل العظيم ليجول بينهم وبين سماعهم لكتاب الله سماعاً لا ثقاً به ، فإنهم كانوا يسمعون مماع استهزاء وسخرية لا سماع تأمل وتدبر ، وهذا المنع كان جزاء لهم على إعراضهم ، فلم ينعموا بنعمة الاهتداء إلى القرآن ، لإصرارهم على الجحود والإنكار .

(وَإِذَا ذُكِّرَتْ ذِكْرًا فِي الْقُرْآنِ وَخَذَهُ وَلَوْ عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا) : أى وإذا سمع هؤلاء المشركون تقرأ من القرآن الكريم ما ينطق بتوحيد الله وتسبيحه ، أدبروا وغروا هربوا وانزعاجا من سماعه ، لأنه ينفرهم من أصنامهم ، وينهاهم عن عبادتها مع الله تعالى .

٤٧- (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَسْمِعُونَا إِنْ أَرَادْنَا أُفْكَارًا فَفَعَلْنَا) :

هذه الآية الكريمة فيها تسليية لرسول الله ، ووعد لهؤلاء المستهزئين ، فقد أخبر الله
رسوله بأنه - سبحانه - يعلم بحالهم الذى يستمعون به القرآن وقت استماعهم إليه حين
يتلوه ، من الاستخفاف وإثارة الغر والتصفيق والصفير ، وكما يعلم ذلك يعلم - سبحانه -
أمرهم حين يتناجون فيما بينهم ويتهامون عنه فى خلواتهم ، ويفترون عليه الكذب .

ويقول هؤلاء المشركون الضالون عن صراط الحق يقولون للناس إنكم حين تتبعون
محمد لا تتبعون إلا رجلاً قد أصابه السحر فاختلط عليه الأمر ، ويعقب الله هذه التهم بقوله :
٤٨- (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا) :

انظر يا محمد - عليك الصلاة والسلام - متعجباً من حقيقتهم وسفاهتهم ، كيف قطاولوا
عليك فزعوا أنك ساحر ، كما زعموا من قبل أنك كاهن وشاعر ومجنون ، فضربوا
لك الأمثال فضلوا وبعيدوا عن الحق وتجبروا فى أمرهم معك ، فهم لا يبتدون إلى الحق ولا إلى
طريق ينالك منك أو يصرف الناس عنك .

٤٩- (وَقَالُوا آئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا) :

وقال هؤلاء المشركون - منكربين البعث مستبعدين له - : آئذا متنا وصرنا عظاماً وحطاماً
مفتتاً ، فنبعث من قبورنا ، ونخلق خلقاً جديداً كما يقول لنا محمد ، وهذا القول منهم
هو غاية الإنكار لأدلة الإمكان والوقوع ، أما الإمكان فلأن الله الذى خلق الناس ابتداءً
باعترافهم قادر على إعادتهم وبعثهم من قبورهم للحساب لأن الإعادة أيسر من الابتداء
عادة ، وأما الوقوع فلأنه تعالى عادل فلا يعقل أن يترك المحسن دون إثابة ، والمسيء دون
عقاب ، فلا بد من البعث لينال كل جزاء ما قلمت يده .

* (قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ
فِي صُدُورِكُمْ ۖ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ
أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ
وَتَقُولُونَ إِنَّا لَكُنَّا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾)

المفردات :

(فَطَرَكُمْ) : خلقكم على غير مثال سابق .

(فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ) : يحركونها تعجباً ومخيرة .

(فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ) : تلبون دعوته حامدين إياه على بعثكم بعد الموت ، وعلى
ما يتصف به من عظمة وقدره وحكمة ظهرت آثارها في البعث بعد الموت .

التفسير

٥٠ ، ٥١ - (قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) :

الآية الكريمة إجابة عن سؤال الكفار السابق : « أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
خَلْقًا جَدِيدًا » .

والأمر بالقول موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكلّ داع بدعوته .

والمعنى : قل أيها الرسول لهؤلاء الجاحدين ، وليقل كل داع إلى الحق لأمثالهم : لماذا
تستبعدون وتنكرون بعثكم بعد أن صرتم عظاماً ورفاتاً ، كونوا ما شئتم بعد الموت ولو حجارة
أو حديدًا أو خلقاً مما يعظم في نفوسكم ويعلو عن أن تحله الحياة ، فإنكم عائدون إلى الحياة .

(فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا): فسيقولون في دهشة واستنكار من الذي يستطيع أن يعيد إلينا الحياة بعد هذا التحول العجيب، من الحياة الدافقة المتحركة إلى الموت ثم إلى العظام والرفات، فضلا عن التحول إلى الحجارة أو الحديد أو أشباههما، وقد أمر الله تعالى أن يجابوا عن هذا التساؤل الذي لا مبرر له بقوله:

(قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ): أى قل لهم أيها الرسول: الله الذي خلقكم أول مرة من عناصر التربة الأرضية الجامدة الميتة على غير مثال سابق، هو الذي يعيد إليكم الحياة وإن تحولت أجسامكم من عظام ورفات إلى حجارة أو حديد أو نحوهما، والمعروف لنا أن الإعادة عند البشر أسهل، ولكنها تحت قدرة الله لا توصف بالسهولة أو الصعوبة، فكل الممكنات عنده سواء، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

« إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »^(١).

(فَسَيُنْخِصُونَ إِلَيْكَ رُغُوسَهُمْ وَيَكُولُون مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا):

أى فحينما يستمعون هذا الجواب سيحركون رغوسهم منكربين سائرين قائلين في دهشة وإنكار: متى يتم هذا البعث؟ فقل لهم: سيكون هذا البعث قريبا، لأن كل آت وإن طال الزمان قريب.

٥٢- (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ):

أى يتم بعثكم يوم يدعوكم إليه فتجيبون من قبوركم ملبيين دعوته، كما قال تعالى: «ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذْ أَنْتُمْ تَخْرِجُونَ»^(٢). والمقصود بالدعوة النفخة الثانية، المبرر عنها بالصيحة في قوله سبحانه: «يَوْمَ يَنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ»^(٣).

وعند بعثكم تلججون بحمده تعالى ملركين عظمته وقدرته، وأنه أهل للحمد والثناء ويزول عنكم هذا الإنكار والعناد، بعد أن شاهدتم الحقيقة التي كنتم سمعتموها من رسولكم في دنياكم.

(وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا) : أى تعتقدون عند البعث أنكم لم تلبثوا فى الدنيا أوفى الحياة البرزخية إلا زمنا يسيرا ، كما قال سبحانه : « كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا » (١).

(وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾)

المفردات :

(يَنْزَغُ) : يفسد ويفغى بالعداوة والبغضاء ويشير الضغائن والأحقاد .

التفسير

٥٣- (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) :

بعد أن بين الله جحود الكفار للبعث ومعاداة الحق أمر رسوله فى هذه الآية أن يقول للمؤمنين : عليكم أن تلهجوا بالقول الحسن وأن تتمسكوا به وأن تطبقوه فى حياتكم . والمعنى : قل يا محمد لعبادى الذين آمنوا بى وشرفوا بالنسبة إلى ، قل لهم يقولوا الكلمة التى هى أحسن الكلام ، وأن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يقابلوا الإساءة بالإحسان فإن هذه سنة عباد الرحمن ، كما قال سبحانه فى سورة الفرقان : « وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا » (٢).

وقيل : المقصود بالعباد جميع الناس فإنهم جميعا عبيد الله والنصيحة عامة لهم . والمعنى على هذا : قل أيها الرسول لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم يأمرهم بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه .

(١) سورة التازعات : الآية ٤٦

(٢) سورة الفرقان : الآية ٦٣

(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ) : إن الشيطان يفسد بين الناس ، ويثير بينهم العداوة والبغضاء ويبث فيهم الأحقاد والضغائن ، فيمزق شملهم ويفرق كلمتهم ، ويهدم وحدتهم ، أو يفرهم بالكفر والإلحاد وارتكاب الشرور والآثام ، فهذا ينبغي أن يعالجوا بالكلمة التي هي أحسن .

(إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا) : أي إن الشيطان كان عدوا للإنسان واضح العداوة منذ أغوى أباهم آدم وأخرجه من الجنة ، فعليهم أن يتغلبوا على إغوائه بالتزام الكلمة الطيبة والقول الحسن ، ليردوه عن متابعة وسوسته وإغوائه ، فإنه يزين القبيح للإنسان ويجلوه أمامه في صورة حسنة ، فيدفعه إليه دفعا ، ويقبح له الحسن فينفره منه تنفيرا .

(رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمَكُم أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝٥٤ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝٥٥)

المفردات :

(وَكِيلًا) : كفيلا .

(زَبُورًا) : الزبور هو الكتاب المنزل على نبي الله داود عليه السلام ، وهو كتاب ليس فيه تشريع ، وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد .

التفسير

٥٤- (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمَكُم أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ) :

بعد أن بين الله أحوال الكافرين يودعا المؤمنين إلى التزام القول الحسن وحذرهم من إغواء الشيطان ، خاطب المكلفين جميعا بأنه مطلق على أعمالهم وأقوالهم ونياتهم ، فإن يَشَأْ

شملهم برحمته لآنه يعلم أنهم أهل لرحمته ، وإن يشأ عنهم لآنه يعلم أنهم قصرُوا في جانبه ، ومشيتته مرتبطة بحكمته « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » (١).

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا) : أى وما أرسلناك أيها الرسول كفيلا لهم ومُسْئِلا عن طاعتهم أو معصيتهم ، فكل امرئ بما منهم بما كسب رهين .

« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (٢)

٥٥- (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) :

أى أنه سبحانه يحيط علمه بكل من في السموات والأرض « لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » . فلها اختار من يعلم أنهم صفوة البشر أنبياء ، وفضل بعضهم على بعض ، كما قال سبحانه : « وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ » . وكان تفضيلهم بالفضائل النفسانية والعلمية ، لا بكثرة الأموال والأتباع وغير ذلك من أمور الدنيا ، وأقربهم إليه خاتم الأنبياء والمرسلين الذى أرسله زيه رحمة للعالمين .

قال صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وببى لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ ، آدم فمن سواه إلا تحت لوائى ، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر » رواه أحمد والترمذى وابن ماجه .

(وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا) : خص الله سبحانه داود بالذكر مع دخوله في الأنبياء قبله ، ليبين أنه عليه السلام ممن فضلهم الله على بعض الأنبياء وذلك بإنزال الزبور عليه ، وقد اشتمل على تسابيح الله وإشارات إلى جلاله وعظمته وقدرته وكان يرتله بصوت هذب شجى ، تردده معه الطيور والحيال كما قال تعالى في سورة ص : « إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ » (٣).

(١) الكهف : من الآية ٤٩

(٢) الزلزلة : الآية ٧ ، ٨

(٣) ص : الآية ١٨ ، ١٩

وهذه الجملة «وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا» تشير إلى أن الكتب المنزلة على الأنبياء ،
هي شهادة من الله بفضلهم ، وبمقدار مسئولياتهم فيها تتفاوت درجاتهم .

(قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ
الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾)

المفردات :

- (زَعَمْتُمْ) : ادعيتم كلبا .
- (كَشَفَ الضَّرَّ) : إزالته .
- (تَحْوِيلًا) : صرفًا وإبعادًا .
- (الْوَسِيلَةَ) : الصلة أو السبب .
- (مَحْذُورًا) : أى مخشيا مرهوبا .

التفسير

٥٦ - (قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ) :

بينت الآيات السابقة أن علمه تعالى محيط بخلقه ، وأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء طبقا لعلمه وعده وحكمته ، وجاءت هذه الآية لتبين للمشركين عجز آلهتهم ،
والمعنى : تضرعوا أيها المشركون إلى الآلهة الذين عبدتموه من دون الله ، وانظروا هل
تسمع إلى ضراعتكم ، أو تجيب دعاءكم أو تدفع عنكم الضر أو تجلب إليكم النفع .

(فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا) : أى أن هذه الآلهة المزعومة لا تستطيع ولا تملك أن تزيل عنكم ما يعترىكم من الضر، ولا تملك أن تحوله عنكم إلى غيركم ، بل إنهم عاجزون لا محالة ، لأنهم كما قال تعالى في سورة الفرقان : « وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا »^(١) . فكيف تعبدونهم من دون الله ؟

٥٧ - (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) :

كان بعض العرب يعبدون الملائكة ، وبعضهم يعبدون الحق تبارك وتعالى كما كان بعض اليهود والنصارى يتخذون أحبارهم ورجالهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ، فنزلت هذه الآية في شأن من يعبدون غير الله .

والمعنى : أن هؤلاء الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله هم خلق من خلق الله ، وعبيد من عبادته ، خاضعون لمشيئته ، منقادون لأمره يرجون رحمته ويخشون عذابه ، يسبحون بحمده ويلهجون بذكره ، ويتنافسون في التقرب إليه بكل وسائل الزلل .

(وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا) :

أى هم مع ما تقدم من عبادتهم الله وتقربهم إليه يرجون رحمته ويخافون عذابه ، لأن عذابه شديد أليم . فهم لا يهتمون على طاعتهم ، بل يخشون عقابه حذرا من تقصيرهم .

ويجوز أن يكون المعنى : أولئك المشركون الذين يعبدون الأوثان يبتغون بعبادتها الوسيلة إلى الله ، ويرجون بذلك رحمة الله ويخشون عذابه ، فإنهم أقرب إلى الله ؟ لا شك أن أولئك العابدين أقرب إلى الله تعالى من أوثانهم ، فهو سبحانه أقرب إلى عبادته من حبل الوريد ، فلا يصح أن يتقرب هؤلاء المشركون إلى الله بعبادة من هم أبعد منهم عن الله وأخطأ قلرا وأضعف قوة وشأنا ، إن عذاب ربك يا محمد كان أمرا محلورا ومخوفا ، فلماذا لا يحلره هؤلاء العابدون لأوثانهم ، وقد أشركوا به من هو مثل في الضعف والهوان .

(وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٥٨)
 وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
 وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ
 إِلَّا تَخْوِيفًا ٥٩)

المفردات :

(قَرْيَةٍ) : القرية اسم للموضع يجتمع فيه الناس ويشغلون منه سكننا لهم ، وتطلق
 أيضاً على سكانه . (الْكِتَابُ) : اللوح المحفوظ . (مَسْطُورًا) : مكتوباً مسجلاً ،
 (الْآيَاتِ) : المعجزات التي طلبها المشركون . (مُبْصِرَةً) : داعية إلى إِبْصَارِ الحق بدلائلها
 عليه وإرشادها الناس إليه .

التفسير

٥٨- (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا) :
 حذر الله المشركين في آخر الآية السابقة من عذابه بقوله : « إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
 مُحْتَوَرًا » ، وجاءت هذه الآية لتأكيد هذا التحذير .

والنفي : إن من سنة الله تعالى مع الظالمين أنه ما من أهل قرية يقابلون أنعم الله بالجحود
 والكفران ويكذبون الرسل وينكرون للمعجزات إلا أهلكتهم الله سبحانه وفقاً لوعيده ، كما
 أهلك عاداً وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع ، وفيهم يقول الله تعالى في سورة (ق) :
 « كُلُّ كَذَّابٍ الرُّسُلُ فَحَقَّ وَعِيدِ » .

وربما يصيب الله أهل هذه القرية بعذاب شديد دون الإهلاك ليرجعوا إلى الله تائبين
 نادمين ، لأنه سبحانه يعلم أنهم سيفيئون إلى الإيمان قبل نهاية حياتهم ، مثل أهل مكة ،

أولاً لأنه تعالى يعلم أن من فريقتهم من يعبد الله ، أو لغير ذلك من الحكم ، وقيل إن المراد أن الله سبحانه سيهلك جميع القرى قبل قيام الساعة ويشير إلى ذلك قوله تعالى في سورة المزمل : «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً» ، وقد ورد في صحيح مسلم من حديث طويل عن الرجال ، رواه بسنده عن النّوأس بن سميان عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحاً طيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهاجرون فيها تهاج الحمر فعليهم تقوم الساعة » .

(كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) : كان الإهلاك أو التعذيب قضاءً محتوماً وقدرًا نافذاً سجله الله عنده في اللوح المحفوظ لتنفيذه في الأجل المحدود .

٥٩ - (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) :

روى النسائي وأحمد والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم : اجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك ، قال : وتفعلون ؟ قالوا نعم ، قال : فدعا فأتاه جبريل ، فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً فمن كفر بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذب به أحداً من العالمين ، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة ، قال : بل باب التوبة والرحمة فأنزل الله سبحانه هذه الآية .

والعنى : أن الله لم ينزل المعجزات التي طلبها المشركون لأنه سبحانه يعلم أن قريشاً سوف تجحد هذه المعجزات كما جحدوا السابقون . وحينئذ تستحق الهلاك تطبيقاً لسنة في شأن المكذبين بعد تحقيق ما طلبوه ، والله تعالى يعلم أنها تستوجب لدعوة الإسلام بعد حين ، فلم ينزل هذه المعجزات المطلوبة واكتفى بإعجاز القرآن الكريم ، كما قال سبحانه : « وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ . أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُتْلَ عَلَيْهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » (١) .

وقد وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، ألا يعذب قومه مادام فيهم قال تعالى :
 «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ» ^(١) .
 (وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا) :

أي أن الذي اقتضى عدم إرسال الآيات المقترحة أن قريشاً متكذب بها ، كما كذب بها الأولون فتعرض للهلاك مثلهم ، كما تعرضت ثمود لهذه التجربة حيث اقترحوا على نبيهم أن يأتيهم بناقاة ترحى الكلاً وتشرب الماء كله يوماً ، ثم تترك لثمود الكلاً والشراب يوماً آخر وتدر عليهم من ألبانها ما يكفيهم ، فعقروا هذه الناقاة ، جاحدين منكبين «فَأَعَدَّتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْفِيُونَ» ^(٢) .

ومعنى مبصرة : مدركة وعارفة نصيبها في الكلاً والماء ، فلا تتعداهما إلى نصيب ثمود فيهما ، أو موضحة للناس الدلائل الباهرة على صدق نبي الله صالح عليه السلام ^(٣) .
 (وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوْفًا) : ومانزل المعجزات المقترحة إلا إنذاراً وإرهاباً للأمم الضالة ، لتعود إلى الإيمان . فإذا أصرت على الكفر والعصيان استحققت الهلاك والنكال والدمار .

(وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا
 الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ
 وَنُحْوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا) (٢٠)

المفردات :

(أَحَاطَ بِالنَّاسِ) : شملهم بعلمه أو أحاطت بهم قدرته .

(١) سورة الأنفال : الآية ٣٣

(٢) سورة فصلت : من الآية ١٧

(٣) من أبصر المتنى معنى أنها جلت ثمود يصرون الآية والمعجزة في شئونها المختلفة ، فلم يبق لهم عذر في التكذيب .

(الرُّؤْيَا) : ما يراه النائم في منامه ، وقد تطلق على ما يراه الإنسان في يقظته ، كما قال الشاعر الراعي يصف صائدا :

وكبّر للرؤيا ومشّ قوّاده وبشّر قلباً كان جمّاً بلأيله

وقال بعضهم : هي حقيقة رؤيا المنام ، ورؤيا اليقظة ليلا ، والمشهور الأول .

(الشَّجَرَةُ الْمَكُونَةُ) : شجرة الزقوم التي وصفها الله سبحانه بأنها « شَجَرَةٌ تَخْرُجُ

فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ . طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ »^(١)

(الْمَكُونَةُ) : الملعون أكملها ، أو البعيدة عن مواطن الرحمة لأنها في أصل الجحيم

(طُفْيَانًا) : مجاوزة للحد في العنف .

التفسير

٦٠ - (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ) :

بعد أن تناولت الآيات السابقة أقوال المكذبين والمعاندين ، أدخل الله السكينة والطمأنينة على نفس رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية .

والمعنى : واذكر يا محمد وعدنا إياك أن الله سبحانه أحاط علمه وشملت قدرته الناس جميعاً ومنهم المشركون ، فلا يمكنهم من إيدائك أو إيقاع الضرر بك ، كما قال سبحانه : « إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ »^(٢) . وقال : « وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »^(٣) . وهو سبحانه سيجزي كلا منهم بما يستحقه من جزاء . .

(وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) : أى أن ما أطلعناك عليه عيانا من آياتنا الكبرى ليلة الإسراء ، لم نجعله إلا اختبارا لإيمان المؤمنين وامتحانا للمشركين ، ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بحديث الإسراء سخر منه المشركون ، وارتد عن الإسلام

(١) سورة الصافات : الآية ٢٤ ، ٦٥

(٢) سورة الحجر : الآية ٩٥ .

(٣) سورة المائدة : الآية ٦٧ .

قَلَّةٌ من ضعفاء الإيمان ، وثبت على تصديقه والإيمان به الصادقون المخلصون ، وفي مقلتهم أبو بكر رضى الله عنه ، ومن يومها أطلق عليه لقب الصديق . راجع تفسير السورة .

(وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ) : أى وما جعلنا شجرة الزقوم المذمومة في القرآن بأنها طعام الأثيم ، وما جعلناها إلا اختبارا للناس ، مؤمنهم وكافرهم . فقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الشجرة بأنها «تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لِيُونِ مِنْهَا الْبُطُونَ . ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُرًّا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ »^(١) . ويجوز أن يكون المراد من لعن الشجرة في القرآن لعن أكلها أو أنها بعيدة ، من اللعن بمعنى البعد لأنها بعيدة من مواطن الرحمة لأنها «تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ» .

ولما نزلت هذه الآيات ، قال أبو جهل : إن محمدا يتوعدكم بنار وقودها الناس والحجارة ، ثم يقول : إنها ينبت فيها الشجر ، وما يُعرَفُ الزقوم إلا التمر بالزبد ، ثم أمر جاريته فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه سائرا : تَزَقَّمُوا ، والمعنى : وما جعلنا ما أريناك ببصرك من الآيات الكبرى في السماء والأرض إلا فتنة وامتحانا للناس مؤمنهم وكافرهم ، وما جعلنا شجرة الزقوم إلا فتنة لهم أيضا ، فثبت الصادقون ، وارتد بعض الضعفاء من المؤمنين ، وأنكر المشركون ، لأن عقولهم القاصرة المحدودة لا تتصور أن تكون شجرة في قاع جهنم جهلا منهم بقدرة الله التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء .

(وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا) : أى وننذرهم بالآيات المنزلة ونذكرهم بما أصاب الأمم السابقة من هلاك ودمار ، فما يزيدهم الإنذار إلا إمعانا في الضلال وغلوا في العناد والكبرياء ، وإغلا في الجبروت والطفیان ، والفعل المضارع (نخوفهم) يدل على أنه تعالى يتعهدهم من آن لآخر بالإنذار والتخويف . ولكنهم مع ذلك لا يزدادون إلا طغيانا كبيرا .

(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي
 كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ أَخَّرَنِي إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ لَا أُخَوِّنُكَ ذُرِّيَّتَهُ
 إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾)

المفردات :

(أَرَأَيْتَكَ) : أخبرني .

(لَا أُخَوِّنُكَ ذُرِّيَّتَهُ) : لأستولين عليهم بالإغواء . يقال ، احتنك فلان فلانا ، إذا استولى عليه وتولى قيادته كما يحنك الإنسان الدابة بأن يضع حول فمها حبلا يقودها به وهو الرسن .

التفسير

٦١- (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) :

واذكر يا محمد للمشركين الذين استجابوا لإغواء إبليس في الضلال والكفر ، قصة عداوته للبشرية . اذكر لهم حين قلنا للملائكة آمرين : اسجدوا لآدم الذي أبدعته قدرتنا من طين - اسجدوا - تحية له وتعظيما لقدرتنا ، فاستجابت الملائكة فسجدت سجود طاعة لربها وتعظيم لآدم الذي خلقه دون وسيط ، ولكن إبليس أعلن التمرد والعصيان في تكبر واستعلاء .

(قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا) :

أي قال : كيف أسجد وأنا مخلوق من النار لمخلوق خلقته من الطين المهين ... وهو بهذا يعلن عصيانه لأوامر الخلاق العظيم ويجمد حكمته التي اقتضت خلق الإنسان وجعلته خليفته في أرضه ، وحامل أمانته بين خلقه ، وتعليمه الأسماء

كلها ، غفل إبليس عن هذا كله وأعلن تمرده وعصيانته وخروجه على طاعة خالقه ، وهذا استحق الطرد من رحمة الله ^(١) .

٦٢- (قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ) : أى قال إبليس لربه : أخبرني عن هذا المخلوق الذى فضلته على مع أنه غير جدير بهذا التفضيل والتكريم .

(لَئِنْ أَخَّرْتَنِى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا) : أى والله لئن مددت فى عمرى إلى يوم القيامة لأستولين على ذريته ، لأقودهم إلى الدمار والخراب وإلى الفساد والعصيان كما يقود الراكب دابته ، إلا طائفة قليلة منهم لا أقدر عليهم لأنك عصمتهم يارب من الضلال والاضلال ، وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ** ^(٢) . ويقول سبحانه حاكيا على لسان إبليس : **« قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ »** ^(٣) .

(قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا) ^(٤) **وَأَسْتَفِرِّزُ مِنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمُ عِمْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ** **وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا** ^(٥) **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا** ^(٦))

الفرقات :

(أَذْهَبَ) : امض فى طريق غوايتك وإغوائك مطروداً من رحمى .

(١) راجع القصة بآلهام فى تفسير الرّبع الثّانى من سورة البقرة ، والرّبع الأوّل من سورة الأعراف .

(٢) سورة الحجر : الآية ٤٢ .

(٣) سورة ص : الآية ٨٢ ، ٨٣ .

(مَوْفُورًا) : كاملاً غير منقوص . (اسْتَفْزَرُ) : استعجف واحفز وخادع .
 (بَصُوتِكَ) : يدعوئك إلى المعصية . (أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ) : صيح عليهم صياحاً شديداً واستحثهم
 على الشر وادفعهم إليه دفعا .
 (بَخِيلِكَ وَرَجَلِكَ) : أى براكي خيلك ، وجنودك الماشين على أرجلهم والمراد من
 يساعدك من أعوانك على اختلاف طاقاتهم وقدراتهم .
 (غُرُورًا) : غشاً وخداعاً .

التفسير

٦٣ - (قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا) :

لما توعد الشيطان أبناء آدم بالإغواء والإغواء لضررهم عن عبادة الله سبحانه زجره الله سبحانه بهذه الآية - والمعنى : امض أيها الشيطان في طريق غوايتك وإغوائك ، مطروداً من رحمتي أنت ومن اتبعك من البشر ، فمصيرك وإياهم جهنم تجزون فيها جزاء موفوراً تاماً وبئس المصير .

٦٤ - (وَاسْتَفْزَرْنَا مِنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ) : وادفع إلى الشر من استطعت دفعه منهم بصياحك عليهم . (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ وَرَجَلِكَ) : أى وادفعهم دفعا إلى ارتكاب الشر والموبقات مستعينا عليهم بجنودك من شياطين الإنس والجن من فرسان مسرعين ومشاة مبطئين ، أى بمختلف أساليب الإغواء ، وذكر الخيل والراجلين من باب التمثيل . (وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ) : واشترك معهم في مباشرة كسب الأموال الحرام بالباطل ، واشترك معهم في دفعهم إلى تنشئة أولادهم على الكفر والعصيان والضلال .

(وَعَذِبُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا) : أى واخدعهم بالمواعيد الكاذبة مزيئاً لهم الشر مقبحاً لهم الخير ، وألق الشك في قلوبهم بحقيقة البعث والنشور ، وما ينتظرهم من عذاب أليم ، وما مواعيد الشيطان إلا أباطيل زائفة وأوهام خادعة لأن طبيعته قائمة على التفرير والخداع والتفاني فليفعل ما يشاء ، فليس له على أحد سلطان إلا الغاوين .

٦٥۔ (اِنَّ عِيَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا) :

بينت الآيات السابقة أن الشيطان توعد ذرية آدم بأنه سيَحْتَنِكُهم ويغويهم إلا قليلا
وإن الله يهدده وأنذرهم بالفشل في وسوسته مهما ضلّهم بوعوده الزائفة ، وجاءت هذه الآية
لتبين أن الله تعالى يحفظ عباده الصالحين من نزغات الشيطان وينجيهم من إغوائه وأباطيله
كما قال سبحانه فيه : « إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .
إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِمُشْرِكُونَ » (١) . وحسبك أيها النبي أنت
والمؤمنون الصالحون حسبكم حماية ربك لك ولهم وكفالتهم إياكم ، وتخليصكم من
مكايد الشيطان وخبائده ، فتوكلوا عليه واعتصموا به - وقيل إن الخطاب في قوله تعالى :
« فوَكَّنِي بِرَبِّكَ وَكِيلًا » - موجه إلى الشيطان ، كما في الجملة السابقة أي وكفى بربك أيها
الشيطان وكيفا للمؤمنين من عباده ، فليعوذوا في شرك فاني أعيدهم منه .

(رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْسِلُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْهُ مَتَاعًا إِنَّكُمْ بِعِندِ رَبِّكُمْ لَرَحِيمًا ۝٦٦) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًُا فَلَمَّا نَجَّكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝٦٧)

مفتی :

عن بشركم ومعاونكم من تعملون (كُفُورًا) : نجاحدا للنعمة .

التفسير

٦٦ - (رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ..) الآية .

بعد أن تحدثت الآية السابقة عن فضل الله على عباده المخلصين بإنقاذهم من غواية الشيطان إذا لجأوا إليه واعتصموا به ، واستمسكوا بكتابه ، بعد ذلك تحدثت هذه الآية عن فضل الله على خلقه وموقفهم من هذا الفضل .

والمعنى: إن إلهكم صاحب النعمة الجزيلة عليكم هو الذي هباً لكم صناعة السفن وتسخيرها في حملكم من بلد إلى بلد ، وفي نقل حاصلات الشرق إلى الغرب وحاصلات الغرب إلى الشرق ، بأقل نفقة وبأيسر كلفة عبر المحيطات والبحار ، كما يميز لكم بها الانتفاع بخيرات البحار من لؤلؤ ومرجان وأصداف ولحوم وزيوت الأسماك ، كما سخرها ليتمكنكم من منافع أخرى تبتغونها من فضله ، مثل استخراج البترول من قاع البحار .

(إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) : سخر الله لكم سبحانه هذا كله لأنه كان ولا يزال واسع الرحمة بكم ، ييسر لكم سبل الرزق من حيث تحتسبون أولاً تحتسبون .

٦٧ - (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ) :

وإذا تعرضتم لأخطار البحار ، من نحوزوا به وأعاصير وعواصف وأنواء وأسماك مفترسة متوحشة ، وتطلعتم إلى من بعد يده الرحمة لإنقاذكم من الهلاك والدمار ، ذهب عن أذهانكم من تدعونه لتفريج كربكم سوى الله القوى القدير اللطيف بعباده ، الرحيم بخلقهم ، فإنكم تدعونه وحده ليكشف الضر عنكم وينجيكم مما أصابكم .

(فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوراً) : فلما أنقذكم الله بفضله ورحمته ، وأوصلكم إلى الشاطئ سليلين قابلتم نعمته عليكم بالجحود ، وأعرضتم عنه منصرفين إلى آلهتكم . ومن المشاهد أن الإنسان بطبيعته وفطرته يلجأ إلى خالقه في شدته ، فإذا جاءه الرخاء أعرض عن ربه إلا من عصم الله كما قال سبحانه : (فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَاتِماً ، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ) (١) .

(أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا ۖ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ
تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا
كُفَرْتُمْ ۖ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾)

المفردات :

(يَخْسِفُ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ) : يغيبكم في جوفه وقد ظننتم الأمن فيه .

(حَاصِبًا) : ريحا ترميكم بالحصباء فتهلكوا .

(وَكِيلًا) : حافظاً يرعاكم . (قَاصِفًا) : عاصفاً محطماً مدمراً .

(تَبِيعًا) : ناصراً ومعيناً .

التفسير

٦٨ - (أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا) :

إذا نجاكم الله من أهوال البحر وعدتم إلى البر قابلياً فضله بالبحرود ، فهل أمنتُمْ أن ينالكم عذابه وأنتم في البر ، بأن تتعرضوا للزوال مدمر يقلب بكم الأرض ظهراً لبطن فيدفنكم فيها وأنتم أحياء ، كما خسف بقارون وبداره الأرض ، أو أن يرسل عليكم ريحا تحمل الحصباء ، كما فعل بقوم لوط .

(ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا) . ثم لا تجدوا حينئذ من تكونون إليه أمر للدفاع عنكم ، بأن يصرفه عنكم أو يحفظكم من ضرره ، فإنه لا راداً لقضائه ، ولا معقب لحكمه .

٦٩ - (أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كُفَرْتُمْ) :

بَلْ أَمِنتُمْ أَنْ يَعِيدَكُمْ إِلَى رُكُوبِ الْبَحْرِ مَرَّةً ثَانِيَةً فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ رِيحًا عَاصِفًا مُمْحِطًا مَدْمَعًا
يَطْوِيكُمْ فِي جَوْفِ الْأَمْوَاجِ فَتُفْرَقُونَ بِسَبَبِ كُفْرِكُمْ ، وبِالْجُمْلَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ كُلُّ امْرِئٍ
أَنَّهُ فِي قَبْضَةِ إِلَهٍ قَوِيٍّ جَبَّارٍ فَاعَالِ مَا يَرِيدُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَطِيعَهُ وَيَخْشَاهُ ، سِوَاءِ أَكَانَ فِي بَحْرٍ
أَمْ فِي بَرٍّ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْمَنَ مَكْرَ اللَّهِ تَعَالَى : « أَقَامَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا
بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ، أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ، أَفَلَمَنُوا
مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ » (١)

(ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا) : ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ حِينَئِذٍ نَصِيرًا أَوْ مُنْقَلَبًا يَتَابِعُكُمْ
لِيُدْفَعَ عَنْكُمْ الْأَخْطَارُ ، أَوْ مُتَابِعًا لَنَا مُطَالِبًا الثَّأْرَ لَكُمْ مِنَّا .

(* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا (٧٠))

التفسير

٧٠- (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) :

يُخْبِرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَنْ تَكْرِيمِهِ بَنِي آدَمَ ، وَتَفْضِيلِهِ لِإِبَاهِمَ حَيْثُ خَلَقَهُمْ
جَمِيعًا ، بِرِهِمْ وَفَاجِرِهِمْ ، عَلَى أَحْسَنِ الصُّورِ الَّتِي تَتِمُّثَلُّ فِي اعْتِدَالِ الْقَامَةِ وَتَنَاسُقِ الْخَلْقِ وَجَمَالِهِ
وَنِعْمَةِ الْعَقْلِ وَالْإِدْرَاكِ ، وَفِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ ؛ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ شُؤْنِ حَيَاتِهِمْ يَتَمَيِّزُونَ
بِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ ، وَإِتِمَامًا لِتَكْرِيمِهِ سُبْحَانَهُ لِإِبَاهِمَ وَهَبِهِمْ قُدْرَةَ تَمَكُّنِهِمْ

من التسلط على مافي الأرض ، من كنوز ومياه ومعادن وبترول ، وغير ذلك مما جعلهم يقيمون الصناعات ، ويستنبتون الزروع ويغرسون الأشجار ، ويملكون سبل التقدم وال عمران كما مكنتهم من الانتفاع بما في السماء ، من هوائها وسحابها . وسائر كواكبها وأجرامها التي أملتهم وتقدم بطاقات كثيرة لا غنى لكائن حي عنها ، فضلا عن الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر ، وقصارى القول أن الله تعالى سخر كل شيء لتكريم الإنسان . وكان هذا التسخير بقدرته تعالى ، وليس بقدره البشر .

(وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) : أى أنعمنا عليهم فحملناهم في البر على الدواب من الإبل والخيول والبغال وعلى غيرها من وسائل الانتقال . كما حملناهم في البحر على السفن المختلفة الأشكال والأحجام المختلفة الأغراض .

(وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ) : التي تجمع فنون المطاعم والمشارب اللذيذة التي منحناهم إياها ، مما لا ينسى لهم أن يحصلوا عليها بصنعهم ، وإن صنعوها فبتيسير الله وإقداره ، وإجرائها في مواد مخلوقة له سبحانه ، أما غيرهم من الحيوانات فأرزاقها مما تعافه أنفسهم .

(وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) : أى أن الله جل شأنه فضلهم تفضيلا عظيما على كثير ممن خلقهم سبحانه بأموز كثيرة ، إذ شرفهم بالعقل الذى هو عمدة التكليف وبه يعرف الله ، وتفهم تعاليمه ، ويحصل بهديه التمييز بين الحق والباطل والحسن والقبيح ، وذلك مما يوجب عليهم شكر المنعم المتفضل ، ويتحقق شكره بتوحيده وإخلاص العبادة له سبحانه ، ورفض الشرك الذى لا يقبله من له أدنى تمييز . فكيف بمن فضل على ماسوى الملائ الأعلى ، من كل ما يدب على وجه الأرض أو يحلق فى أرجاء السماء ، وكما فضلهم بالعقل فضلهم بأموز خلقية ذاتية ، مثل النطق والصورة الحسنة ، والقامة المديدة المعتدلة ، إلى غير ذلك مما امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان .

واعلم أن الرسل من البشر أفضل من الملائكة مطلقا ، ثم الرسل من الملائكة مفضلون على من سواهم من البشر والملائكة . ثم عموم الملائكة على عموم البشر . وهذا رأى الجهمية من العلماء .

(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئَاتِهِمْ فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ
فَأُولَئِكَ يَفْرَهُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ۖ) (٧١) وَمَنْ كَانَتْ
فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۖ) (٧٢)

المفردات :

(نَدْعُو) : ننادى . (بِإِمْئَاتِهِمْ) : بنبيهم أو بكتاب أعمالهم . (فَتِيلًا) : الفتيل هو الخيط
الرفيع المتد في شق النواة طولاً . والمراد به المقدار البالغ الغاية في القلة من العمل .
(أَعْمَى) : يراد به أعمى البصيرة .

التفسير

٧١- (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئَاتِهِمْ) :

هذا شروع في بيان تفاوت أحوال الناس في الآخرة حسب تفاوت أحوالهم وأعمالهم
في الدنيا .

والمعنى : اذكر لقومك أيها النبي يوم ننادى كل جماعة من بني آدم بمن اتبعوها به
واتبعوه من نبي وكتاب تشريع ، أو كتاب الأعمال التي قدموها ، فيقال لهم يا أتباع
محمد أو موسى أو عيسى عليهم السلام ، أو يا أتباع القرآن أو التوراة أو الإنجيل
أو يا أصحاب كتاب الخير . أو يا أصحاب كتاب الشر .

والزاجح أن يكون المراد هنا بالإمام كتاب الأعمال على ما زواه العوفي عن أبيه عباس
في قوله : « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئَاتِهِمْ » أي بكتاب أعمالهم ، وكذا قال
أبو العالية والحسن والضحاك ، لقوله تعالى : « وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ » (١) .

يكون المراد بإمامهم دينهم الذى دانوا به فى الدنيا صحيحاً أو فاسداً، فينادى يا أصحاب دين كذا ليسلموا كتبهم .

(فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينِهِ) : أى فمن أعطى كتاب أعماله من أولئك المدعوين فأنزله بيمينه كان ذلك تبشيراً وتشريعاً له .

(فَأُولَئِكَ يَرْجُونَ كِتَابَهُمْ) : أى فهؤلاء المختصون بتلك الكرامة يقرأ كل منهم كتابه ، وحين يسر بقراءته ينادى إخوانه مبتهجا تعالوا فاقروا كتابى ، لتروا ما أكرمنى الله به من الثواب العظيم ، كما قال تعالى : « فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ » (١) .

(وَلَا يَظْلُمُونَ فَيَلًا) : أى ولا ينقصون من ثواب أعمالهم المكتوبة فى صحائفهم أى شيء ولو بلغ الغاية فى القلة . فكان قدر فتيل وهو الخيط الرفيع فى شق النبوة ويضرب به المثل فى الصغر وفيما لا قدر ولا اعتداد به لدى المخلوقين .

٧٢- (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى) الآية .

أى ومن كان فى الحياة الدنيا أعمى البصيرة عن حجج الله وبيناته ، وعن كل ما أولاه الخالق جل شأنه من نعم ظاهرة وباطنة . فهو فى الآخرة أعمى لا يهتدى إلى ما ينتجيه . ولا يجد ما يجديه ، لأن عماء فى الدنيا بإعراضه عن توحيد الله أوجب هذا التخبط فى الآخرة والحرمان فيها .

وعن ابن عباس : ومن كان فى هذه النعم والآيات التى رأى أعمى ، فهو فى الآخرة الذى لم يعاين أعمى وأضل سبيلا . وقيل ومن كان فى هذه الدنيا أعمى القلب حشر يوم القيامة أعمى العين كما قال تعالى : « وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى » .

(وَأَضَلُّ سَبِيلًا) : عما كان عليه فى الدنيا ، حيث استحال عليه جميع أسباب النجاة لفقده كل طريق يوصل إليها ، إذ لا توبة فى تلك الدار ولا إمهال . ولا عودة لتدارك ما فات .

وهذا الفريق الذى عميت بصيرته فى الدنيا وكان أعمى فى الآخرة ، هو الفريق الذى أوتى كتابه بشماله ، بدلالة ذكره مقابلا للفريق الذى أوتى كتابه بيمينه ، ولم يذكر بعنوان أوتى كتابه بشماله صريحا كما ذكر الفريق الأول بعنوان إيتاه كتابه بيمينه ، اكشفه بذكر السبب الموجب لذلك وهو كونه أعمى البصيرة فى الدنيا ، وأعمى وأضل سبيلا فى الآخرة .

(وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوتِيتَ وَإِذَا لَآتُوكَ خَلِيلًا ۖ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ۚ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَبِيزَةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝٧٥)

المفردات :

(وَإِنْ كَادُوا) : وإن قاربوا . (لَيَفْتِنُونَكَ) : ليصرفونك . (لَتَفْتَرِي) : لتختلق .

(خَلِيلًا) : صفيًا وصاحبًا من الخلّة ، بضم الخاء وهى الصّحبة .

(تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ) : تميل إليهم .

التفسير

٧٣- (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوتِيتَ إِلَيْكَ) الآية .

قال ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية ؛ إن وفد ثقيف أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا ، وحرم وادينا كما حرمت مكة حتى يعرف العرب فضلنا عليهم ، فهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم ذلك فنزلت . وقيل سبب نزولها هو قول أكابر قريش

للنبي صلى الله عليه وسلم اطرده عنا هؤلاء السقاط والموالى ، حتى نجلس معك ونسمع منك ، وما زالوا به حتى كاد يقاربهم فيما يقولون فعصمه الله وأنزل الآية .

والغنى : وإنه كاد هؤلاء المشركون بما اقترحوه عليك أن يوقعوك فى الفتنة بأن تستجيب إلى ما طلبوه منك من أمور تقربك منهم .

(لِيُفْتَرِيَ عَلَيْنَا غِبْرَةٌ) : أى يأملون بذلك أن تخلق علينا غير الذى أنزلناه إليك ، وأمرناك باتباعه فتخالفه إلى تنفيذ ما اقترحتك عليك ثقيف من تحريم وادهم كتحريم مكة أو طلبته قرينش من إقصاء الفقراء عنهم ، فكادت نفسك تميل قليلا إلى موافقتهم رجاء إيمانهم رحمة بهم .

(وَإِذَا لَأَتَّخِلُوكَ خَلِيلًا) : أى لو استمعت إليهم لقبوك منهم ، صفياء وصاحباً وكنت ولياً لهم .

٧٤- (وَلَوْلَا أَن تُبَيِّنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) :

أى ولولا تثبيتنا إياك وعصمتنا لك لقاربت أن تميل إليهم ميلا قليلا لشدة احتياهم عليك ، وخداعهم لك ومكرهم بك ، ولكنك أدرتكم عنايتنا ، فحالت بينك وبين القرب من أدنى مراتب الركون ، وهذا صريح فى أنه صلى الله عليه وسلم ما هم بإيجابتهم مع قوة الداعى إليها ، قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما ، ولكن هذا تعريف للأمة لثلاث يركن أحد منهم إلى المشركين فى شىء من أحكام الله تعالى وشرائعه .

٧٥- (إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ) :

أى لو قاربت الركون إليهم لجمعنا عليك عذابا مضاعفاً فى الدنيا والآخرة ، حيث يكون هذا العذاب ضعف ما يعتب به غيرك فى الدارين إذا فعل مثل هذا الفعل ، لأنه كلما كانت الدرجة أعلى والمنزلة أسفى كانت المؤاخذه على الخطيئة أشد وأقوى .

(ثُمَّ لَأَنجِدَنَّ لَكَ عَيْنًا نَّصِيرًا) : يمنع عنك العذاب ويحول بينك وبينه إذ لا سلطان فوق سلطاننا حتى نجد فيه ملجأ أو معينا .

(وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
وَلِإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ٧٦) سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ٧٧)

المفردات :

(وَإِنْ كَادُوا) : أى وإن قاربوا. (لَيَسْتَفِزُّوكَ) : ليزعجونك ، يقال استفزنى فلان
أزعجنى . (خِلَافَكَ) : بعدك .

التفسير

٧٦- (وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا) :

قال مجاهد وقتادة : نزلت هذه الآيات فى هم أهل مكة بإخراجه صلى الله عليه وسلم
من أم القرى ولو أخرجه منها لما أهلوا ولكن الله أمره بالخروج فخرج .
والمعنى : قارب أهل مكة أن يزعجوك بعداوتهم وشدة إيذائهم . ليخرجوك من الأرض
الطيبة أرض مكة قبل أن يأذن الله لك بالهجرة .
(وَلِإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا) :

أى ولو حققوا ما هموا به ، بإكراهك على الخروج لم يبقوا بعد إكراهك عليه إلا
زمتنا قليلا يستأصلون ويهلكون جميعا بعده .

والواقع أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة بإكراه قريش له ، وإن كانوا قد هموا
به بل كان خروجه بأمر ربه حين أذن له فى الهجرة ، حفاظا على الدعوة وتمكينها لها من
اللقى فى طريقها لأداء مهمتها السامية فى جو من الأمن والاستقرار . وليسلم منهم ومن
أعقابهم من يشرف بالإسلام ، لذلك لم يقع لهم الاستئصال ، وعن مجاهد قال : أرادت
قريش ذلك ولكنها لم تفعل لأنه سبحانه أراد استبقاها وعدم استئصالها ليسلم منها
ومن أعقابها من يسلم ، فآذن لرسوله بالهجرة ، فخرج بإذنه لا بإخراج قريش وقهرهم .

وَأَسْنَدَ الْإِخْرَاجَ إِلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَكَأَيُّ مِّنْ قَرِيَّةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرِيَّتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتُكَ » ^(١) . وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « أَوْ مُخْرَجِيْ هُمْ » . وفي قول ورقة - لينى كنت جلداً إذ يخرجك قومك ، - أسند الإخراج إليهم - لِيَهْمُهُمْ بِهِ وَمَزَاوِلُهُ مَقْدَمَاتِهِ بِاسْتِفْزَازِهِمْ لَهُ وَلَا صَحَابِهِ .

٧٧- (سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا) :

أي سننا سنة في أمم المرسلين قبلك ، وهي أن تعذب كل أمة كفرت برسولها وآذته وجعلته يخرج من بين أظهرها ، وذلك بإهلاكها بحيث لا تلبث بعده إلا قليلاً حتى يَحْبِيقَ بها الدمار والنكال ، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لَجَاءَ قَوْمَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا قَبْلَ لَهُمْ بِهِ فِي الدُّنْيَا . ولهذا قال تعالى : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ » ^(٢) . وإسناد السنة إلى الرسل مع أنها لله جل شانه لأنها سنت لأجلهم .

(وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا) : أي لا خلف في وعدنا ولا تغيير في وقتها ونوعها .

(أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) ^(٧٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ^(٧٩) وَقُلْ رَبِّ
أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ
لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ^(٨٠) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ^(٨١))

الفردات :

(لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) : ليلها عن وسط السماء . يقال « دلكت الشمس » أى مالت وانتقلت من وسط السماء إلى ما يليه غرباً . (غَسَقَ اللَّيْلُ) : شدة ظلمته ، يقال غسق الليل غسقاً ويحرك وغسقانا وأغسق اشتلت ظلمته ، ويطلق الغسق على ظلمة أول الليل . (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) : قراءته والمراد بها صلاته . (فَتَهَجَّدْ) : الهجود النوم ، والتهجد التيقظ منه للصلاة .

(نَافِلَةً) : زائدة على الفريضة . (مُدْخِلِ صِدْقٍ) : إدخال صدق ، فهو مصدر ميمي من الرباعى ، وكذلك (مُخْرِجِ صِدْقٍ) : أى إخراج صدق . (سُلْطَانًا) : حجة لها سلطة على العقل بقوتها .

التفسير

٧٨- (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) :

لما ذكر سبحانه فى الآيات السابقة محاولة المشركين صرفه صلى الله عليه وسلم عن الدعوة وإزعاجه بالفتن والأذى ، أتبعها هذه الآيات بأمره فيها بإقامة الصلاة لما فيها من التثبيت والصبر والقوة الروحية على مجابهة فتن المشركين .

والمعنى : أقم الصلاة أيها الرسول وسائر المؤمنين عند ميل الشمس عن وسط السماء إلى أن تشتد ظلمة الليل بعد غروبها ، وهذا الوقت يشتمل على أربع صلوات هى الظهر . والعصر والمغرب والعشاء .

والأمر بإقامتها بين دلوك الشمس وغسق الليل يراد به إقامة كل صلاة منها فى وقتها الذى عين لها بينهما ، ببيان جبريل عليه السلام . كما أن كيفية كل صلاة منها بينها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ، بتعليم جبريل عليه السلام ، وإنما فرضت فى الأوقات المعينة لها لأن شأن الإنسان فيها أن يكون متيقظاً وقد أفرد الله تعالى صلاة الفجر بأمر خاص تضمنه قوله تعالى : « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ » اهتماماً بها لأنها تكون بعد نوم يفصلها عن الصلوات الأربع ، وعبر عن صلاة الفجر بالقرآن لأنها يطلب فيها تطويل القراءة أكثر من غيرها ، ولهذا تشهدها الملائكة كما سيأتى ، وبذلك تكون الآية الكريمة قد أشارت إلى الصلوات الخمس .

وقيل المراد بالصلاة في قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلَاةَ » صلاة المغرب ، ويكون معنى دلوك الشمس غروبها وغسق الليل ظللمته ، باختفاء الشفق فيكون آخر وقت صلاتها أداءً .

(إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) : تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار حينما يتعاقبون ، والمراد بهم الكتبة ، وقد روى الترمذى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : « وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » قال : « تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار » حديث صحيح ، وأخرج البخارى ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر » وقيل تشهد كثرة من المصلين عادة أو من حقه ذلك ، أو تشهد وتحضر فيه شواهد القدرة من تبدل الضياء بالظلمة ، واليقظة بالنوم وهو أخو الموت ، وإظهار لفظ القرآن في مقام الإضمار لمزيد الاهتمام به .

٧٩- (وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ^(١)) الآية .

التهجد التيقظ بعد النوم ، والمقصود بالتهجد هنا الصلاة ليلا بعد النوم ، والضمير في قوله : « فتهجد به » يعود على القرآن ، أى فتهجد بالقرآن وصل مُتَلَبِّسًا بقراءته بعد الفاتحة ، وذلك بعد قيامك من النوم ليلا ، ويستدل بذلك على تطويل القراءة في التهجد ويجوز عود الضمير على الليل . والباء بمعنى في . أى : وبعض الليل فتهجد فيه .

(نَافِلَةٌ لَّكَ) : فريضة زائدة على المفروض على الأمة . خاصة بك فالخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل كانت في الابتداء واجبة عليه وعلى الأمة ثم نسخ الوجوب وصار الأمر فيها للندب ، فهو إذا تطوع بما ليس بواجب عليه ، كان ذلك زيادة له في الدرجات . أما غيره من الأمة فتطوعه لجبر نقص ولتدارك خلل يقع في الفرض أو لتكفير ذنب يلم به أو لزيادة ثواب . قال معناه مجاهد وغيره .

(عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا) : أى وبعض الليل فتهجد فيه لتكون على رجاء أن يبذل لك ربك إلى كمالك الذى أنت أهل له في الدار الآخرة . فيقيمك في مقام محمود عند نفسك وعند الناس أجمعين . وذلك هو مقام الشفاعة العظمى في فصل

(١) المجود : النوم ، والتهجد إزالة المجود بالتيقظ من النوم .

القضاء ، حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : « مقاماً يحمذك فيه الأولون والآخرون ، وتشرف فيه على جميع الخلائق ، تسأل فتعطى ، وتشفع فتشفع ، ليس أحد إلا تحت لوائك » . وقيل المقام المحمود هو إعطاؤه عليه السلام مرتبة من العلم لم تعط لغيره من الخلق أصلاً ، وعلى الجملة فالمقام المحمود ينتظم كل مقام يتضمن كرامة له صلى الله عليه وسلم ويشير إلى ذلك التنكير في قوله : « مقاماً » حيث يفيد التعميم والتفخيم .

٨٠- (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ) (١)

لما وعد الله رسوله المقام المحمود ، أمره أن يتجه إليه بدعائه لينجزله وعده أى قل منادياً ربك : أَدْخِلْنِيْ فيما أمرت به من الطاعات إِدْخَالاً مرضياً ، وأَخْرِجْنِيْ عما نهيت عنه إِنْخِرَاجاً نظيفاً من المعاصي ، وهيء لى كل أسباب العزم والقوة لجهاد أعداء دينك ، حتى أنتصر عليهم بسلطانك وتأييدك ، حتى أكون أهلاً لما وعدتني من المقام المحمود ، وقيل علمه جل شأنه أن يدعوه بأن يخرج من دار المشركين دار الإيذاء والغدر ، وأن يُدْخِلْهُ موطناً للطمأنينة والأمن ، فدعا ربه كما أمره فأخْرَجَهُ من مكة وأَدْخَلَهُ المدينة ، وروى هذا المعنى الترمذى عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت . وقال الضحاك : هو خروجه من مكة مهاجراً ، ودخوله مكة يوم الفتح آمناً وتقديماً للإدخال في الآية على الإخراج مع أن إخراجاً من مكة أسبق من إدخاله فيها بعد ذلك ، لأن إدخاله فيها هو الهدف المقصود ، وقيل المعنى : أَدْخِلْنِيْ في الأمر الذى أكرمتني به من النبوة مدخل صدق وأَخْرِجْنِيْ منه مخرج صدق إذا أمتنى ، قاله مجاهد .

(وَأَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا) :

أى حجة ثابتة وبرهاناً بيناً يكون به النصر على من يخالفنى ، وكَوْنُ السُلْطَانِ مراداً به ما ذكر ، موافق لرأى الشعبى وعكرمة . وذهب الحسن إلى أن المراد به إظهار دينه على الدين كله ، بالتسلط على الكافرين بالسيف ، وعلى المنافقين بإقامة الحد ، وبعصمه من كل أذى يوجه إليه وإلى دين الله ، وقد استجاب الله لدعاء رسوله ، فأظهر دينه على الأديان كلها وعصمه من أذى الناس وكيدهم ، يشير إلى ذلك قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

(١) مدخل صدق ، أى إدخال صدق ، ومخرج صدق أى إخراج صدق فهو مصدر ميمي في كليهما .

وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ^(١) . وقوله : « وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »^(٢) . وقد أشعر وصف « سلطاناً » بقوله « نصيراً » وهى من صيغ المبالغة - أشعر بأنه صلى الله عليه وسلم يدعو بنصر حامم .

٨١- (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) :

أى وقل جاء الحق الذى لامرية فيه ولا قبل لهم برده ، وهو الإسلام المؤيد بمعجزة القرآن الكريم ، الداعى إلى الإيمان الصادق والعلم النافع ، وذهب الباطل واضمحل فهلك الكفر والشرك ، وما زينه الشيطان من شرور وآثام .

(إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) : وعد من الله جل شأنه بتنصر الحق على الباطل أى أن الباطل شأنه عند الله أن يكون مضمحلا ولا بقاء له مهما طال به الأمد ، وامتد به الزمن ، وتعدد المستمسكون به ، وفى بيان ذلك يقول سبحانه : « بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ »^(٣) . ويروى البخارى والترمذى عن ابن مسعود قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلثائة وستون نصبا - فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخضرة فى يده ، ودمعا قال : يعود ، ويقول : « جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ، هذا لفظ رواية الترمذى ، قال القشيري : فما بقى منها صنم إلا خر لوجهه ، ثم أمر بها فكسرت .

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا)^(٤)

للفردات :

(خَسَارًا) : الخسار ، الهلاك والفضلال .

التفسير

٨٢- (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ . .) :

أى شفاء لما فى الصدور من شك ونفاق ، وزيف وشرك ، وذلك بتخليصها من مرض الجهل ، وداء العناد ، وشهوة الإعراض حتى تستبين الأمور الدالة على الله تعالى ، فالقرآن فى تقويم النفوس ، وتنقية القلوب كالدواء الشافى للمرضى ، وهو جميعه كذلك . ويرى بعض العلماء أنه يستثنى به من الأمراض الظاهرة ، استنادا إلى حديث صحيح فى ذلك ، قال القرطبي : روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال : (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية ثلاثين راكبا ، قال فنزلنا على قوم من العرب ، فسألناهم أن يضيّفونا فأبوا - قال : فلدغ سيد الحى ، فأتونا فقالوا : فيكم أحد يرقى من العقرب ؟ إن الملك يموت . قال : قلت أنا - نعم ، ولكن لا أفعل حتى تعطونا ، فقالوا : فإننا نعطيكم ثلاثين شاة . قال : فقرأت عليه « الحمد لله رب العالمين » سبع مرات فبرأ ، فبعث إلينا بالنزل^(١) ، وبعث إلينا بالشاة^(٢)) إلى آخر الحديث .

(وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ) : هو رحمة لهم ، ففيه بواعث الإيمان والحكمة ، والرضا فى كل فضيلة ومكرمة ، فتعمهم بالعمل به الرحمة التى تشمل تفريج الكرب . وتكفير الذنوب ومضاعفة الأجور .

(وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا) : أى ضلالا وهلاكا لتكذيبهم المتتابع ، وكفرهم المتكرر بكل آية يوحى بها ، وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن ، باعتبار كونه سببها حيث تبادوا فى كفرهم به وتكذيبهم له كلما أنزل ، وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة فصلت : « قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى »^(٣) .

(١) النزول : يؤذن القفل ، الطعام الذى يأتى للضيف الذى ينزل بك .

(٢) الشاة : هى النعم التى جعلها لهم طلاء وأجرأ على رعىا الملك الملوك .

(٣) سورة فصلت : الآية ٤٤ .

(وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى جِجَانِيهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝٨٣ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝٨٤)

الفرقات :

نأى الشيء بعد ، ونأيت عنه بعدت .
(ونأى بجانيه) : تكبر وتباعد . (يئوساً) : شديد اليأس . (على شاكيلته) : على طريقته ومذهبه .

التفسير

٨٣- (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى جِجَانِيهِ) :

يخبر الله بهذه الآية عن نقص الإنسان من حيث طبيعته في حالتي الرخاء والشدّة ، فإذا أنعم عليه بما وصحة ، وفتح ونصر ، ونال كل ما يريه أو بعضها ، أعرض عن طاعة خالقه ، وبعد عن عبادته ، وإذا مسه شر ، أو نزلت به كارثة ، بالغ في اليأس من رحمة الله - ومغادى في الجزع ، فالآية نزلت تذكر منهجاً عاماً سلوكه جنس الإنسان عند ممارسته لشئون الحياة ، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة .

والمعنى : وإذا أنعم الله على الإنسان بالصحة وبسط له كل أسباب النعمة والقوة لم يذكر فضل الله عليه كأنه مستغن عنه ، وبدل أن يقوم بشكركه ، وبدل لسلطانه ، تكبر وتباعد ، وطوى عن الطاعة عنقه وأعطاهما عرض وجهه وبعد بجانيه وولاهما ظهره ، وتلك الآية تبرز مبالغته في الإعراض والبعد عن ربه غروراً واستكباراً ، مصورة بصورة الأمور المحسوسة تقبيح حاله وتقريعاً على ما اقترف من إثم عظيم .

(وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا) : أى إذا نزل به شر من مرض أو فقر أو كارثة من الكوارث التي تلم به ، كان شديد اليأس والقنوط من فرج الله الذي وعده عباده المؤمنين ، وذلك لأنه لم يقبل عليه في الرخاء ، حتى يرجوه في الشدة ، ولو أنه صبر لظفر ، فقد جاء في حديث ابن عباس : «وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» .

٨٤- (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) :

تهديد للمشركين ووعيد لهم ، وطمأنة للمؤمنين وحفز لهم ، أى أن كل واحد منكم سواء أكان مؤمناً أم كافراً ، مقبلاً أم معرضاً ، راجياً أم قانطاً . يعمل على طريقته ومذهبه وأخلاقه التى ألفها فى الهدى والضلال . وسيُجزى كل عمله لا تخفى منه خافية .

(فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا) : أى فربكم الذى خلقكم أعلم بمن هو أبين منهجاً ، وأرشد طريقاً وهو المؤمن الملهدى فيثيبه ويجزل عطائه ، كما هو أعلم بمن يمشى مكباً على وجهه شديد العناد فى سلوكه ، فلا يمنحه توفيقه ، ولا يزيده إلا خساراً ونكالاً .

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) (٨٥)

المفردات :

(الروح) : يطلق على ما به حياة الأنفس يُذكر ويؤنث ، ويطلق أيضاً على القرآن وعلى الوحي وجبريل ، كما يطلق على غير ذلك ، وسيأتى بيان المراد منه فى الآية .
(مِنْ أَمْرِ رَبِّي) : من شأنه الذى اختص به سبحانه وتعالى .

التفسير

٨٥- (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ) :

نزلت هذه الآية الكريمة حينما سألت قريش الرسول عن الروح بإيعاز من اليهود فقد أخرج أحمد والنسائي والترمذى وابن حبان وجماعة عن ابن عباس قال : قالت قريش لليهود اعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل ، فقالوا سلوه عن الروح فنزلت . وقيل بعثت النضر ابن الحارث ، وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار يهود المدينة فقالوا : سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح ، فإن أجاب عنها أو سكت ، فليس بنبي ، وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي . فجاءوا وسألوه فبين لهم صلى الله عليه وسلم القصصتين وأبهم أمر الروح ، وهو مبهم فى التوراة ، لأنه لما استأثر الله بعلمه ولم يطلع

عليه ملكاً ولا نبياً مرسلًا فكان ذلك سبباً لنزولها ، وكان السؤال عن حقيقة الروح ومسلكه في بدن الإنسان ، وامتزاجه بالجسم واتصال الحياة به وهذا شيء لا يعلمه إلا الله ، وذلك ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن فهم حقيقة نفسه ومصدر حياته مع علمه بوجودها . وفي هذا دلالة ناطقة على أنه وقد عجز عن إدراك حقيقة نفسه فهو عن إدراك كنه خالقه أعجز ، لأنه اللطيف الذي لا يعلم ذاته سواه .

وقيل في معنى الروح أقوال منها : أنها صورة كالبدن تسرى فيه سريان الماء في العود الأخضر ، وقيل غير ذلك ، والصحيح أنها شيء لا يعلمه إلا الله لقوله تعالى أمرأ نبيه بلجأبتهم : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) :

وكان المقام للإخبار فيقال قل هو من أمر ربي ، ولكن الإظهار لكمال العناية بالمستول عنه . أي قل إن الروح من الأسرار الخفية التي تعجز عن إدراكها عقول البشر وتكل عن معرفتها أفهامهم ، فهي من الأمور التي استأثر الله بعلمها ، والإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم في (ربي) للتشريف والتعظيم .

(وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) : اختلف فيمن خطب بهذا ، فقيل : السائلون فقط ، وقيل : اليهود بجملتهم ، وقيل : العالم كله وهو الصحيح . فقد أخرج ابن اسحق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال نزلت هذه الآية بمكة فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا يا محمد ألم يبلغنا عنك أنك تقول : « وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » أفعنيتنا أم قومك ؟ قال كُلاً عَنَيْتُ - قالوا فإنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها بيان كل شيء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في علم الله قليل ، وقد آتاكم ما إن علمتم به استقمتم ، وأنزل الله : « وَلَوْ أَنَّ مَاءَ الْأَرْضِينَ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَحْدُثُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (١) .

ولاشك أن القلة والكثرة من الأمور الإضافية ، فالشيء يكون قليلا بالنسبة إلى ما فوقه وكثيرا بالنسبة إلى ما تحته ، فما في التوراة قليل بالنسبة إلى ما في علم الله حيث إن علمه

سبحانه يتعلق بكل شيء في ملكوته من الخلق والتكوين والحياة والموت والسموات والأرض ، والثواب والعقاب .

(وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾)

المفردات :

(لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) : أى لنُنزِلَنَّهُ ، يقال ذهب به أزاله كأنذهب .

التفسير

٨٦- (وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا) :

أى ولو أردنا أن نذهب بالقرآن الذى أوحيناه إليك وثبتناك عليه حينما حاولوا فتنتك لو أردنا ذلك للهبنا ، ثم لا تجد لك بالقرآن وكيلا يلتزم باسترداده منا ، كما يلزم الوكيل باسترداد ما ذهب منه ووكل فيه ، ولكن الله تفضل بإيقائه فى صدرك وصدور المؤمنين ومصاحفهم رحمة بعباده ، وفى ذلك يقول الله :

٨٧- (إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ) :

أى ولكن رحمة من ربك تركه غير مذهب به ، فيكون ذلك امتناناً بإيقائه بعد الامتنان بإنزاله ، وترغيباً فى المحافظة على أداء حقوقه ، لأنه أجل النعم وأعظمها (إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا) : إذ اصطفاك على سائر الخلق واختصك بالمقام المحمود . وجعلك خاتم الأنبياء والمرسلين ، وأنزل عليك كتاباً لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتكفل ببقائه وحفظه ، وينصرك على أعدائك بما أمرك به من رعاية وتوفيق .

(قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾)

المفردات :

(ظُهِيرًا) : معينا ونصيرا . (صَرَّفْنَا) : رددنا وكررنا .

(فَلَبَّى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) : أى ما قبل أكثرهم إلا الجعود والإعراض .

التفسير

٨٨- (قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) :

نزلت هذه الآية حين قال الكفار : ولو شئنا لقلنا مثل هذا . أى قل للذين لا يعرفون قدر القرآن العظيم . وشأنه الجليل فزعموا أنه من كلام البشر وأن فى مقدورهم الإتيان بكلام مماثل له ، قل لهم لو اتفقت كلمة الإنس منهم والجن ، وتضافرت همهم وأقبلوا بكل عقولهم وأفكارهم على تحقيق رغبتهم فى الإتيان بمثله فى سمو الأسلوب ، ودقة التنسيق ، وكمال المعنى وقوة التشريع ، والإخبار بالغيبيات وغير ذلك ، لو اجتمعت على ذلك لعجزوا عن الإتيان بمثله ، لا يعنى فيهم فهم أهل لسن وبلاغة ، وإنما الإعجاز فيه فى لفظه ومعناه وتشريعه وتأثيره النفسى جعله فوق مستوى الجن والإنس .
(وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) :

أى لا يأتون بمثله على أى حال مفروضة ، بمعنى أنهم سيبتؤون بالإخفاق على الانفراد ، أو على الاجتماع متعاونين ، وفى ذلك حسم وقطع لأطماعهم الضالة التى أملت عليهم ، وزينت لهم الإتيان بمثله ، وتأكيد لمجزمهم عنه على أى حال من الأحوال .

٨٩- (وَكَفَدُ صَرْفُنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) :

أى كررنا ورددنا للناس في هذا التنزيل من كل معنى بديع غاية الحسن يستجلب النفوس ويستميلها كما تستميلها الأمثال السائرة ، أو ذكرنا في القرآن طرقاً متنوعة توجب زيادة وضوح في البيان ندعمها بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة التي تبعث في النفوس الثقة والاطمئنان ، أو وجهنا للناس القول فيه من كل مَثَلٍ رائع في الحكمة الإلهية والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وقصص الأولين والجنة والنار وشئون القيامة وغير ذلك من العبر .

(فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) : والمراد بأكثر الناس من كان في عهده على الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب . واستظهر في البحر أنهم أهل مكة بدليل أن الضمائر الآتية لهم ، أى ما رضى أكثرهم إلا الكفر والجحود للحق ، وأنهم بالغوا في عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء .

وأثر إظهار لفظ الناس مع أن المقام للإضرار لزيادة التأكيد والتوضيح .

(وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝١٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ
الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝١١ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ
عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهُةٍ وَالْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ۝١٢ أَوْ يَكُونَ
لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ
حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ
إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝١٣)

الفردات :

(تَفْجُرُ) : تشق وتفتح . (يَنْبُوعاً) : ينبوع العين الكثيرة الماء . (فَتَفْجُرُ) : بالتشديد للتكثير . (كِسْفًا) : أى قطعاً جمع كسفة كقطعة . (قَبِيلًا) : مقابلة ومعaine ، أو كفيلاً بما تدعيه . شاهداه بصحته . (مِنْ زُخْرَفٍ) : الزخرف الذهب والزينة . (تَرَفَّى فِي السَّمَاءِ) : تصعد في معارجها .

التفسير

٩٠- (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) :

بعد أن تبينت حجج القرآن لقريش وظهر عجزهم عن محاكاته ، وهم أهل اللغة والفصاحة ، اجتمع رؤسائهم وذوو الشرف فيهم ، ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتماع بهم . فقالوا له : إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد الشرف فنحن نسودك علينا ، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان الذى يأتيك رَكْبًا (أى تابعا من الجن) بذلنا أموالنا فى طلب الطب لك حتى نهرئك منه أو نُعَذِّبُكَ ، فلم يجبههم إلى ما طلبوه ، وانصرف إلى أهله حزينا آسفا لما فاتته مما كان يطمع فيه من إيمانهم ، ولما رأى من مبادئهم إياه ، وكان ذلك سببا فى نزول آيات التى تحكى نعمتهم بما اقترحوه من الأمور الستة التى طلبوها منه ، متعللين بما لا يمكن وقوعه عادة وما يستبعد عقلا .

وما قصدوا بما اقترحوا إلا العناد واللجاج ، وإلا فقد كانت تكفيهم معجزة القرآن التى تخر لها صَمَّ الجبال .

والعنى : أنهم قالوا لن نصدق بما جئت به حتى تشق لك بآرض مكة عينا لا ينقطع ماؤها الكثير عن الجريان والاندفاع .

٩١- (أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ) :

أى بستان تستر أشجاره العالية وأغصانه المتشابكة ما تحتها من فضاء ، وإغما حصوا لنخيل والعنب لأنهما النوعان المعروفان بآرض مكة .

(فَتَجَرَّ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا) : فتجرى الأنهار وسط تلك الجنة جريانا قويا دائما لاننفاع بها في رى تلك الجنة وغيرها .

٩٢ - (أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا) .

أو تسقط السماء علينا قطعا متناثرة كما أوعدتنا في قولك « إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ »^(١) ففعل لنا ذلك وأسقطها .
(أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا) : أو أن تأتي بالله مقابلا وبالملائكة كذلك بحيث نعاينهم ونراهم ، وعلى أن القبيل بمعنى الكفيل يكون المعنى : أو تأتي بالله كفيلا وبالملائكة كفلاء .
بما تدعيه ، يشهدون بصحة ما قلته ويضمنونك فيما يترتب عليه .

٩٣ - (أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرْهُنَّ) :

من ذهب لأننا لاننقاد لك ولا نؤمن بك مع فترك الذي نراه .
(أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ) : أى تصعد في معارجها . (وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ نُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا نَقْرُوهُ) : أى لن يقع إيمان منا بك من أجل رقيك في السماء فحسب ، أو لن نصدق أنك رقيتها حتى تصحب معك كتابا منزلا من الله بلفتنا وفيه تصديقك منه سبحانه ، ويكون موجهها إلى كل رجل منا ، كما حكاه الله بقوله : « بَلَىٰ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشُورَةً »^(٢) .
وبلغ من عنادهم الحاقده وتعننتهم البالغ أن طلبوا منه شهوداً من الملائكة على صحة ما ينزل عليهم من السماء ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال عبد الله بن أبي أمية لنؤمن لك حتى نتخذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها وتأتى معك بصك منشور معه أربعة ملائكة يشهدون أنك كما تقول .

(قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا) : أى قل لهم يا محمد متعجبا من فرط حماقتهم ، وتنزهها لله عز وجل ، سبحانه ربى أن يتقدم أحد بين يدى جلاله في أمر من أمور سلطانه وملكوته ، بما لا يليق من مثل هذه الاقتراحات التى تضمنت أعظم الجرأة على الله رب

(١) سورة سبأ : الآية ٩

(٢) سورة الملئ : الآية ٥٢

العالمين ، فلا يحق لأحد أن يطلبها لأنه الفاعل لما يشاء ، فإن شاء أجابكم إلى ما سألتكم ، وإن شاء لم يجبكم إليه ، أو قل لهم : تنزيها لله ربى أن أطلب منه تحقيق ما طلبتموه فما أنا أيها القوم إلا رسول أتبع ما يوحى إلى ، وأبلغكم رسالات ربى ، ولم تكن الرسل من قبل يأتون أمهم بما يريدونه من الآيات ، وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم ، فسبيلى سبيلهم .

(وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝٩٤ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ
يَمَشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝٩٥
قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ۝٩٦)

الفردات :

(الناس) : أى الذين حكيت أباطيلهم . (مُطْمَئِنِّينَ) : مقيمين فيها كالشجر .
(خبيراً) : يقال خبرت الشيء أخبره من باب نصر ، خبراً بضم الخاء وسكون الباء .
علمته فأنابه خبر ، والمراد منه وصفه تعالى بأنه محيط ببواطن الأمور ودقائقها .
(بصيراً) : أى عليم : يقال بصُرت بالشيء بضم الصاد والكسر لغة بصراً بفتح الباء
علمت ، فأنابه بصير به ، والمراد به أنه تعالى عليم بالأمور علم إحاطة وشمول .

التفسير

٩٤ - (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
رَّسُولًا) :

أى ما منع أكثر الناس الذين حكيت أباطيلهم فى الآيات السابقة ، أن يؤمنوا بالقرآن وبنبوتك وقت مجيء الوحي إلا قولهم على سبيل الإنكار : أيقن أن يكون رسول الله من جنس البشر ؟ وقصدهم نبي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر ، والرسالة فى اعتقادهم إنما تكون للملك لا للبشر ، وقد أمر الله رسوله أن يجيبهم بقوله :

٩٥ - (قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلَآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا) :

أى قل لهم أيها النبي منبها إلى رحمة الله بعباده ، وفضله عليهم . لو وجد فى الأرض ملائكة يسكنونها ويمشون فيها كما تمشى البشر ولا يخرجون فى السماء ليعلموا ما يجب عليهم علمه ، لبعث إليهم ملكا منهم وعلى شاكلتهم ، ليتفقهوا عنه ويعلموا منه مالا تستقل قدرتهم بعلمه : حيث يتسنى لهم مخاطبته ومكالمته ، لأن الجنس إلى الجنس أميل ، وبه آنس ، أما سكان الأرض من البشر ، فهم بمعزل عن إماكن التلقى من الملائكة ، فبعث الملك إليهم مناف للحكمة المقتضية لوجوب التجانس بين الرسول ومن يرسل إليهم ، أما لإرسال الملك بوحي إلى الرسل من البشر كمحمد وعيسى وموسى عليهم السلام . فلأن الله أعطاهم من القوى الروحية العليا ما يجعلهم أهلا لتلقى الوحي عن الملك حيث جعل لهم جهتين ، جهة ملكية بها من الملك يستغيضون ، وجهة بشرية : بها على البشر يفيضون ، وجعل كل البشر كذلك مخفل بالحكمة .

وكان الملك يظهر للرسول على وجه يسهل معه التلقى عنه ، كما ظهر جبريل عليه السلام للرسول فى صورة دحية الكلبي ، وقد صبح أن أعرابيا جاء وعليه أثر السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وغيرهما ، فأجاب عليه الصلاة والسلام بما أجابه به ثم انصرف ولم يعرفه أحد من الصحابة . رضى الله

عنهم . فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم ، والحديث في البخاري والنسائي وغيرهما .

٩٦ - (قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) :

يروي أن كفار قريش حين سمعوا قوله سبحانه : « هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا » قالوا : فمن يشهد لك أنك رسول الله ؟ فنزل قوله تعالى : (قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ...) الآية .

والمنى قل كفى بالله شهيدا على أنى رسول أدبت واجب الرسالة إليكم على أكمل وجه ، وعلى أنكم بالغم في التكليب والعناد ، فهو شاهدلى وعليكم ، عالم بما كان منى ومنكم .
(إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) : هذا تعليل لكفاية شهادة الله مع الإيذان بطمأننة الرسول ، وتهديد الكفار ، أى أنه سبحانه محيط بأحوال وأعمال عباده جميعا : الرسل والمرسل إليهم ، علم بظواهرهم وبواطنهم لا تخفى عليه منهم خافية ، يهدى من أقبل عليه ، ويتخلى عن تولى عنه ، ولهذا قال سبحانه :

(وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَنَّا وَجُوهِهِمْ
عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّا وُفِّيَتْ بِهِمْ جَدَّتْ كُلَّمَا حَبَّتْ زِدْنَاهُمْ
سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِحَايَتِنَا وَقَالُوا
أَءَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفْنًا أَمْ نَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾)

المفردات :

(عُمِيًّا) : جمع أعمى وهو الذى لا يبصر .

(بُكْمًا) : جمع أبكم وهو الذى لا ينطق .

(وَصُفَّا) : جمع أصم وهو الذى لا يسمع.

(كُلَّمَا خَبَتْ) : كلما سكن لهيبها وصار عليها غشاة وطبقة من رماد .

(وَوُقَاتًا) : هو فى الأصل كما قال الراغب ما تفرق من التبن ويطلق على الحطام ،

والمراد هنا بالين متناثرين .

التفسير

٩٧ - (وَمَنْ يَهْتَدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ) :

هذا كلام مبتدأ يفصل به سبحانه ما أشار إليه قوله : إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا ، أى ومن يوفقه الله للهداية بحسن استعداده وقبوله للحق ، فهو المهتدى إلى الحق ، وإلى كل ما يؤدى إلى الثواب وحسن الجزاء ، أو المهتدى إلى كل مطلوب يستقيم به دينه ، ويتحقق به هداة ، ومن يضلله : أى يتخلى عنه فلا يوفقه للهداية لسوء اختياره ، وقبح استعداده ، وفساد طبعه ، كهؤلاء المعاندين ، فلن تجد لهم أنصارا من دون الله يهدونهم إلى طريق النجاة من عذاب استحقوه بلمعانهم فى الضلال والعناد ، أو يهدونهم إلى الحق والسعادة فى الدارين . وأوثر لفظ الأفراد فى قوله (فَهُوَ الْمُهْتَدِ) ولفظ الجمع فى قوله (فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ) رعاية للفظ (مَنْ) فى الأول ولمعناها فى الثانى . تلويحا بوحدة طريق الحق وقلة أتباعه ، وتعدد سبل الضلال ، وكثرة الضالين .

(وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبُكْمًا وَصُمًّا) : أى أنهم بعد الحساب

يوم الحشر يساقون إلى جهنم على وجوههم ، مدفوعين إليها دفعا سريعا لا يلبون على شيء وأخذوا من قول العرب ، قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا أو أنهم يسحبون إليها على وجوههم كما يفعل فى الدنيا مع من يبالغ فى امتنائه وتعليبه أو أنهم يمشون على وجوههم ليدخلوها ، ويشهد لذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس قال : يارسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ قال : الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم ، وحين يحشرون يكونون عميا لا يبصرون شيئا تقربه أعينهم ، وبكما لا ينطقون

ما يقبل منهم، وصمًا لا يسمعون ما تطمئن به أسماعهم. قال ابن عباس والحسن: عُمِيَ عما يسمعون بكم عن التكلم بحجة، صم عما ينفعهم. وعلى هذا فحواسهم باقية على ما هي عليه ويكون ذلك على المجاز، وقيل إنهم يحشرون عما بكما صمًا على سبيل الحقيقة تحقيرًا لهم وامتهانًا، ثم تعاد إليهم تلك الحواس عندما يحشرون إلى النار ليبصروا لظاها ولهيبتها القوى وأهوالها البالغة. كما قال تعالى: «وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا»^(١). وليتكلموا بما يزيدهم ألمًا وحسرة قال تعالى: «وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا»^(٢). وليسمعوا ما يليب نفوسهم فزعًا وهلما وقلوبهم خوفًا ورهبة قال تعالى: «إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا»^(٣). وقيل يحصل لهم العمى والبكم والصمم بعد دخول النار لشدة سوادها، وقسوة أهوالها.

(مُلُواهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا): أى أن جهنم مستقرهم ومقامهم، يصلون العذاب فيها الدائم، وحتى يبقى شديدًا أليًا فإنه كلما خبت زادها الله سعيرًا ونارًا تُلْطَى.

٩٨ - (ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَلَيْذَا كُنَّا عِظَمًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا):

أى ذلك العذاب الشديد جزاء كفرهم فى الدنيا بآياتنا القرآنية والكونية الدالة على البعث، دلالة بينة لا لبس فيها ولا إيهام، أو الدالة على صحة ما أرسلناك به مطلقا، فيشمل ما ذكر من الدلالة على البعث الذى أنكروه أشد الإنكار، واستبعدوا وقوعه حيث قالوا: أبعد أن أصبحنا ترابا أو أجزاء متفتتة تفرقت وتناثرت، أبعد ذلك نبعث خلقا جديدا أى نبعثا جديدا، تتلاقى فيه منا الأجزاء وتستقيم القامات. أو المعنى أنبعث مخلوقين على سبيل الإيجاد والتكوين مرة أخرى ؟ وقد رد الله على إنكارهم الإعادة بعد القضاء بما يقضى من الآيات، فقال تعالى :

(١) سورة الكهف الآية ٥٣ .

(٢) سورة الفرقان الآية ٥٣ .

(٣) سورة الفرقان . الآية ١٢ .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / صالح زكريا

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨١/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
١٢١٧٣-١٩٨٠-٤-٥٥٥٠٠

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الشلاخون
الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ - ١٩٨٣م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٣م

(* أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَإِنِّي
الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ
رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾)

المفردات :

(أَوَلَمْ يَرَوْا) : الرؤية هنا علمية ، والهمزة لنفي عدم علمهم وتحقيق أنهم يعلمون ،
والواو عاطفة على فعل مقدر ، والتقدير : أَغْفَلُوا ولم يعلموا ؟ وحاصل معنى الجملة أنهم
قد علموا . . .

(خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي) : المراد ، خزائن رزق ربى ونعمه التى يفيضها على الموجودات
كافة .

(قَتُورًا) : أى مُبَالِغًا فى التقثير والبخل ، يقال : قتر يفتِرُ وأقتر وأقتر : إذا ضيق
النفقة وقللها .

التفسير

٩٩ - (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ...)
الآية .

دأب المشركون على إنكار البعث مع وضوح أدلته التى لا يُمارى فيها إلا عنيد مكابر ،
ينكر الشمس وهى ساطعة ، فنبههم الله تبارك وتعالى فى هذه الآية ، على قدرته العظيمة
التي غفلوا عنها ولم يتفكروا فى آثارها !

والغنى ؛ قد علموا أن من قدر على خلق السموات والأرض من عدم ، وعلى غير مثال سبق فهو قادر على أن يبعثهم ويعيد خلقهم ، كما بدأهم أول مرة ، بل الإعادة أهون عليه كما قال جل وعلا : « وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (١).

(وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ) :

أى وجعل سبحانه لبعثهم وإعادتهم ، ميقاتاً محلوذاً عنده لا يعلمه إلا هو ، وهو ميقات محتمٌ مَجيئُهُ ، لا ينبغي لأحد الشكُّ فيه ، فضلاً عن إنكاره ، وهو يوم القيامة ، لكن المشركين الذين ظلموا أنفسهم ، وكفروا بآيات ربهم ، وجحدوا قدرته وحكمته - لكن هؤلاء المشركين الظالمين ، أصروا على إنكار البعث مع قيام الحجة عليهم ، جحدوا وعناداً ، كما قال سبحانه :

(فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا) :

أى : فلم يرض هؤلاء الكفرة الظالمون ، إلا مُضياً في كفرهم وجحدهم ، بعد أن دمتهم الحجة فأزهقت باطلهم ،

ولما بينت هذه الآية أن المشركين أفرطوا في العناد والكفر ، جاءت الآية التى تليها ، لتبين أن هؤلاء المشركين ، أفرطوا في الشح والبخل كذلك ، فقال عز من قائل :

١٠٠ - (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ .. الآية).

أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين : لو أنكم تملكون التصرف في خزائن رزق الله لأمسكتم عن الإنفاق منها ولَبِخَلْتُمْ بها فلم تُعطوا أحداً شيئاً مخافة نفادها ، مع أنها لا تنفد ولا تفرغ أبداً ، ولكن الإمساك والبخل مركوزان في طباع الإنسان إلا من وفقه الله وعصمه ؛ قال تعالى : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . إِلَّا الْمُصَلِّينَ » (٢).

(١) سورة الروم ، الآية : ٢٧

(٢) سورة الماعوج ، الآيات : ١٩ - ٢٢

ولما كان البخل والشح في طبيعة الإنسان وجِلَّتِهِ ، قال سبحانه :

(وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا) : أى شديد البخل والحرص .

وقد بلغت هذه الآية الكريمة من وصف الإنسان بالشح الغاية القصوى حيث أفادت أنه لو استولى على خزائن رحمة ربه التي لا تحصى ولا تنفد ، وانفرد بملكها دون مزاحم له - لأمسكها لشدة حرصه وبخله على عباد الله .

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَعَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ۝١١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مُثَبَّرًا ۝١٢ قَارَادَ أَنْ يَنْفِرَ هُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝١٣ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝١٤)

المفردات :

(آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) : أى أدلة واضحة ، والمراد بها : المعجزات التسع الآتية .

(مَسْحُورًا) : أى مختل العقل من أثر ما سُحِرَتْ .

(بَصَائِرٍ) : جمع بصيرة ، وهى الحجة التي تُبَصِّرُ بالحق وتهدى إليه .

(مُثَبَّرًا) : مُهْلَكًا ، من ثَبَّرَ الله الكافر إذا أهلكه ، أو مصروفًا عن الخير ، مطبوعًا

على الشر ، من قولهم : ماثِرَكَ عن هذا ؟ أى ماصرفك عنه ومنعتك ؟ .

(فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِيزَهُمْ) : أى فأراد أن يزعجهم ليخرجهم من الأرض .
(لَفِيفًا) : أى جميعا . وأصل اللفيف : الجماعة من قبائل شتى .

التفسير

١٠١ - (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ...) الآية .

لما حكى الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة ما حكى ، من تعنت المشركين وعنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم - سألناه سبحانه فى هذه الآية وما بعدها ، بما جرى لكليمه موسى عليه السلام مع فرعون ، وما صنع سبحانه بفرعون وقومه .

والمعنى : ولقد آتيناه موسى بتسع آيات من المعجزات الساطعة ، والحجج القاطعة ، على نبوته وصدقه فيما أخبر به عن ربه ، أرسلناه بهذه الآيات التسع إلى فرعون وقومه وهى - فى أرجح الأقوال وأولاهها بالقبول - :

(١) عصاه التى كان يلقبها فإذا هى حية تسعى .

(٢) ويده التى يدخلها فى جيبه ، ليخرجها بيضاء من غير سوء . والجيب : هو الفتحة التى فى أعلى الثوب ، تحت اللقن .

(٣) والسنون ، والمراد بها : سنوات القحط والجذب ، بسبب انقطاع الأمطار وانخفاض ماء النيل ، يقال مستنهم سنة ، وأسنتوا : إذا قحطوا وأجذبوا .

(٤) ونقص الثمرات ، بسبب كثرة العاهات والآفات .

(٥) والظوفان ، بسبب المطر الغزير الذى غشى منازلهم ومزارعهم .

(٦) والجراد الذى قضى على الزروع والثمار .

(٧) والقمل ، وهو نوع من القراد ، كان يخالط طعامهم وملابسهم وأجسامهم وقيل هو القمل المعروف .

(٨) والضفادع التى ملأت بيوتهم وطعامهم .

(٩) والدم الذى حل محل الماء ، أو هو الرعاف الذى أصابهم .

وقد تقدمت هذه الآيات كلها في سورة الأعراف مفصلة^(١) فارجع إلى تفسيرها هناك .

قال الحافظ ابن كثير وغيره من أئمة التفسير : هذه الآيات التسع هي المرادة هنا ، وهي التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر ، فكانت حجة عليهم ، فخالقوها وعاندوها كضراً وجحوداً كما قال تعالى : « فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ . وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ »^(٢) .

وهي غير الآيات التي أرسل بها - عليه السلام - إلى بني إسرائيل ؛ من تظليلهم بالغمام ، وإنزال المن والسلوى عليهم ؛ إلى غير ذلك مما أرسل به بعد مفارقتهم بلاد مصر ، مما لم يشاهده فرعون وقومه .

والخطاب في قوله تعالى : (فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ) : لمن يريد أن يتحقق من صدق ما جاء به القرآن عن الآيات التي أيد الله بها موسى حين أرسله إلى فرعون وقومه ، أي فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم بها ، فهم يعرفون مطابقتها لما جاء عنها في القرآن فإنه مصدق لما بين يديه من التوراة .

وقيل في معنى الآية : سلمهم يامحمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات ، سؤال تقرير ليعرف اليهود صحة ما يقوله محمد هـ . والظاهر الأول .

ويجوز أن يكون خطاباً لموسى عليه السلام على تقدير القول ، أي : آتينا موسى هذه الآيات التسع فقلنا له : اسأل بني إسرائيل ، أي اطلبهم ياموسى من فرعون ، كقوله : « فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ »^(٣) .

وهناك أوجه أخرى ذكرها الآلوسى في تفسيره . ثم هنا كلام مطوى يشعر السياق به ، ويدل المقام عليه . أي فذهب موسى إلى فرعون وبلغه رسالة ربه ، مؤيذا بالمعجزات الدالة على صدقه .

(١) في الآيات ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٣٠ ، ١٣٣

(٢) سورة النمل ، الآيتان : ١٣ ، ١٤

(٣) سورة الأعراف ، من الآية : ١٠٥

(فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ) : في سخرية وكبرياء (إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا) : أى سُجِّرَتْ فاختل عقلك ، ولذا اختل كلامك وادعيت ما ادعيت ، وهذا كقولهِ : « إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ » (١) .

وقيل : (مَسْحُورًا) هنا معناه : ساحرًا .. ويؤيده قوله : « إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ » يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِمِصْرِهِ (٢) .

١٠٢ - (قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ...) الآية .

هذا رد كليم الله على عدوه وعدو الله ، بعد أن بلغ الجهد هو وأخوه في دعوته ، واستنفدوا كل قول لين في سبيل تذكيره ، خوفاً من أن يفرط عليهم أو يطفى ، وصبراً عليهما السلام صبر أولى العزم من الرسل ، فلم يزد عدو الله إلا جحوداً وعناداً ، مع أن هذه المعجزات لا يقدر عليها إلا رب السموات والأرض ، رب موسى وهارون .

هناك قال موسى عليه السلام لفرعون - وقد يجس من إيمانه : لقد علمت يا فرعون. أن هذه المعجزات من عند الله تعالى ، أوجدها حججاً ساطعة على صدق فيما دعوتك إليه من الإيمان بمالك الملك وبى وربك . . .

(وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا) : المراد من الظن هنا العلم ، وقد عبر به موسى عنه تلعفناً مع فرعون ، أى وإنى لأعلم أنك يا فرعون هالك ، أو مصروف عن الخير إلى الشر بسوء فعلك وطينتك .

وقرىء : (لَقَدْ عَلِمْتَ) بضم التاء . . فعلى هذه القراءة يكون موسى قد رد بها عن نفسه دعوى أنه ساحر أو مسحور كما زعم فرعون عدو الله ، أى قال موسى لفرعون لقد علمت أنا حتى العلم أن الذى أنزل هذه الآيات هو خالق السموات والأرض ومدبرهما ، وأننى لست بساحر ولا مسحور كما زعمت ، : وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآيات التسع : الأصول العامة التى أنزلها الله فى الكتب الإلهية للعقائد والشرائع المساوية كلها ، وجعلها مشتركة بين

(١) سورة الشعراء ، من الآية : ٢٧

(٢) سورة الشعراء ، من الآيتين : ٣٤ ، ٣٥

جميع الرسالات والنبوات ، وإليها يشير قوله تعالى : « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ » . ويؤيد هذا ما رواه جمهوره من أئمة الحديث ، عن صفوان بن عسال رضى الله عنه أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله ، فأتياه صلى الله عليه وسلم ، فسألاه عن قول الله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ » . فقال عليه الصلاة والسلام : لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسرقوا ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان ليقتله ، ولا تقتلوا محصنة ، ولا تفرّوا من الزحف - وعليكم يا يهود خاصة ألا تعتدوا في السبت - فقبلا يديه ورجليه وقال : نشهد أنك نبي ، قال : فما يمنعكما أن تسلما ؟ قال : إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي ، وإننا نخاف أن أسلمنا أن تقتلنا اليهود ^(١) .

١٠٣ - (فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا) :

أي استبد بعلو الله مكروه ، فأراد أن يزعج موسى وقومه ليخرجهم من أرض مصر التي هم بها ، أو من الأرض جميعاً ، ليستأصلهم فلا يبق منهم أحداً ، فعكسنا عليه مكروه ، فأغرقناه ومن معه ، فلم يبق منهم أحداً . ونجينا به بدنه ليكون لمن خلفه آية ^(٢) . وبهذا أخرجناه من أرضه أفضح لإخراج « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » ^(٣) .

١٠٤ - (وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ . . .) (الآية .

وقلنا من بعد إغراق فرعون - على لسان موسى - لبني إسرائيل ، اللذين أراد فرعون استفزازهم - قلنا لهم : اسكنوا الأرض التي أراد فرعون أن يخرجكم منها .

(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) : فإذا جاء وعد الدار الآخرة بعد قيام الساعة :

(جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا) :

جئنا بكم أنتم وهم مختلطين ؛ لنحكم بينكم ، ونميز سعداءكم من أشقيائكم :

(١) انظر تفسير : الطبري ، والقرطبي ، والآلوسي .

(٢) اقتباس من الآية : ٩٢ من سورة يونس .

(٣) سورة طاهر ، من الآية : ٤٣

قال الحافظ ابن كثير : وفي هذا بشارة محمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة ، مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة ، وكذلك وقع ؛ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها كما قال تعالى : « وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا » ^(١) . ولهذا أورد الله رسوله مكة فدخلها عنوة - على أشهر القولين - وقهر أهلها ثم أطلقهم حلماً وكوماً ، كما أورد الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل في مشارق الأرض ومغاربها ، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم كما قال : « كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ » ^(٢) .

(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) ^(١٥) وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ^(١٦) قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذْقَانِ سُجَّدًا ^(١٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ^(١٨) وَيَخِرُّونَ لِلْآذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ^(١٩) ﴿٢٠﴾

التفردات :

- (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ) : الحق ؛ الأمر الثابت الذي لا يتبدل ولا يزول ، ضد الباطل .
- (فَرَقْنَاهُ) : أنزلناه مفروقاً متجماً ، أو أنزلناه مبيناً موضعاً .
- (عَلَى مُكْثٍ) : أى على تَوَدَّةٍ وتأنٍّ . (يَخِرُّونَ لِلْآذْقَانِ) : يقعون على أذقانهم .
- (إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا) : أى إِنْ الشَّيْءُ فِي وَعْدِ رَبِّنَا أَنَّهُ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ .

(١) سورة الاسراء ، من الآية ٧٦

(٢) سورة الشعراء ، الآية : ٨٩

التفسير

١٠٥ - (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ . . .) الآية .

قال الآكوسى : هذا عود إلى شرح حال القرآن الكريم ، فهو مرتبط بقوله تعالى : « قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ » . وهكذا العرب ، تأخذ فى شئ وتضطرب منه إلى آخر ، ثم إلى آخر . . ثم تعود إلى ما ذكرته أولاً ، والحديث شجون .

والمعنى : وبالحق أنزلنا هذا القرآن المجيد من اللوح المحفوظ ؛ وبالحق نزل على عبدنا ورسولنا محمد ؛ فهو مؤيد بالحق محفوظ بحفظنا له وحراستنا إياه ، حال إنزاله على رسولنا محمد ، وما بعد ما إلى أن تقوم الساعة ، لاعتباره زيادة عليه ولا نقص منه ؛ وصدق منزله إذ يقول : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ »^(١) . ويقول : « لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ »^(٢) .

وقيل : المراد بالحق ؛ الحكمة الإلهية المقتضية لإنزاله ونزوله . والمعنيان متلازمان . وأياً كان المعنى المراد ، فلا ريب أن هذا الكتاب الحكيم مشتمل على دلائل التوحيد ، وصفات الجلال والإكرام ، وعلى تعظيم الملائكة ، وإقرار النبوات ، وإثبات المعاد ؛ وعلى أصول الإسلام والشرائع الثابتة التى لا تتبدل ولا تُنسخ بحال من الأحوال ، ولا فى زمن من الأزمان .

فلهذا استحق أن يصفه البارئ سبحانه ، بأنه أنزله بالحق محروساً بعنايته حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفى هذا المعنى يقول الله تعالى : « وَمَا نَنْزِلُكَ بِهِ الشَّيَاطِينُ . وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَعِظُونَ »^(٣) .

ولما بين سبحانه حال القرآن الكريم في إنزاله ونزوله ، بين حال من أنزل القرآن عليه فقال مخاطباً إياه صلى الله عليه وسلم :
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) :

أى : وما أرسلناك - يا محمد - إلى الناس كافة إلا مبشراً للطيعين منهم بالثواب ، ومنذراً للعاصين منهم بالعقاب ، فما عليك إلا البلاغ بالتبشير والإنذار ، وليس عليك إكراه أحد منهم في الدين ، فقد تبين الرشد من الغي .

١٠٦ - (وَفَرَقْنَا بَيْنَهُمَا فَمَكَّنَّا عَلَى الْكَافِرِينَ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ) الآية .

أى وأنزلنا عليك - يا محمد - قرآنًا عظيمًا أوحيناه إليك وأيدناك به - أنزلناه منجماً مفروقاً ، على حسب الأحداث والمناسبات ؛ لتبلغه الناس على تودة وتأن ، ليكون أيسر للحفظ ، وأعون على الفهم ، وأبين لوجوه الإعجاز به ، في هدايته وبشارته ونذارته ، ولذا أكد هذا المعنى فقال :

(وَفَرَقْنَا بَيْنَهُمَا فَمَكَّنَّا عَلَى الْكَافِرِينَ) : أى نزلناه بحسب الحوادث والمصالح ، حيث لم ينزل جملة واحدة ، للحكم التي مر بيانها . وقد نزل القرآن الكريم مفروقاً حسب الحوادث المقتضية لنزوله في مدة الرسالة المحمدية ، وهي ثلاثة وعشرون عاماً تقريباً .

وهذا التنزيل المرفق خاص بالقرآن الكريم ، دون سائر الكتب السابقة ، لأنه أنزل على خاتم النبيين والمرسلين ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فكان لهذا آخر كتاب أنزل من عند الله ليبقى حتى تقوم الساعة ، وقد تكفل الله بحفظه ، وجعل من أسباب حفظه نزوله مفروقاً حسب الوقائع ، حتى يكون أيسر لحفظه ، وأعون على فهمه ، وأدعى إلى الحرص على نصوبه ، أما غيره من الكتب السماوية فقد نزل كل منها جملة واحدة ، ولم يتكفل الله تعالى بحفظها كما تكفل بحفظ الكتاب العزيز ، لأنها كانت موقوفة بأزمنتها ، ومن هنا وقع فيها التغيير والتبديل بعد أن وضع الحق ، وأسفر الصبح لذي عينين .

ولما أصر أهل مكة على الكفر بالقرآن الكريم ، قال الله تبارك وتعالى تسلياً لنبيه صلى الله عليه وسلم ، ووعيداً للكافرين وتهديداً لهم :

١٠٧- (قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا...) الآية .

أى قل أيها الرسول لهؤلاء الكافرين بهذا القرآن العظيم : سيأتى إيمانكم بهذا القرآن وعلم إيمانكم به ، فإن إيمانكم به لا يزيده كمالاً ، وعدم إيمانكم به لا يورثه نقصاً ، فهو حق فى نفسه ، أنزله الله تعالى ونوه بذكره فى سالف الأزمان ، فى كتبه المنزلة على رسله - ولذا قال :

(إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا) :

المقصود بالذين أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، مؤمنو أهل الكتاب من علمائهم ، كعبد الله بن سلام وأضرابه .

والمعنى : إن العلماء الذين قرءوا الكتب السماوية من قبل نزول القرآن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم ، وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة ، وتمكنوا من التمييز بين الحق والباطل ، والمحق والمبطل ، ورأوا فيها نعتك ونعت ما أنزل إليك ، هؤلاء العلماء إذا يُتْلَى الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ يقومون على وجوههم ساجدين لله تعالى ، تعظيماً لأمره ، وشكراً لله سبحانه على لإنجازه ما وعد به فى تلك الكتب من يعثتك ، ومن الحق الذى جئت به .

والتعبير عن سجودهم على وجوههم بِخُرُوجِهِمْ لِلْأَذْقَانِ ، للإيدان بكمال تذلُّلهم وخضوعهم وشكرهم لله على إنزال هذا الكتاب العظيم .

وقيل المراد المبالغة فى التحامل على الجهة والآشف حتى كأنهم يلصقون الأذقان بالأرض . قال الآلوسى : وهو وجه حسن جداً .

١٠٨- (وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا) :

أى : ويقولون وهم يتضرعون إلى الله تعالى فى سجودهم ودعائهم : (سُبْحَانَ رَبِّنَا) أى تنزه ربنا تنزيها عن خلف وعده ، وعن كل مالا يليق به مما يفتره الكفرة ، إن الشأن فى وعد ربنا أنه كائن لا محالة .

ولا يخفى ما فى عنوان الربوبية ، وإضافتهم أنفسهم إليه - مكرراً - من اعتزازهم بالعبودية لله تعالى .

وفى الآية دليل على استحباب التسبيح في السجود كما دلت السنة على ذلك ، ففى صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى سجوده وركوعه : سبحانك اللهم وبحمدك ، اللهم اغفر لى » .

١٠٩ - (وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا) :

ويقعون على وجوههم ساجدين لله وهم يبكون ، ويزيدهم القرآن تواضعا لله وخضوعا ، كما يزيدهم علما ويقينا بالله تعالى .

وإنما كرر الخور للآذقان لاختلاف السبب ؛ فإن الأول لتعظيم أمر الله تعالى وشكره على إنجاز وعده ، والثانى لشدة تأثرهم بانسجام القرآن ومواعظه . ودلت الآية على مدح البكاء عند تلاوة القرآن وسماحه . من خشية الله تعالى ، ولو كان التالى للقرآن مصليا . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُلْجُ النَّارَ رَجُلٌ يَكى من خشية الله ، حتى يعود اللبن فى الضرع ، ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . وعن عبد الله ابن الشخير رضى الله عنه قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء »^(١) .

(قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلٌِّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا)

(١) قال النورى فى رياض الصالحين : حديث صحيح ، رواه أبو داود ، والترمذى فى الشبايل ، بإسناد صحيح ، والأذنين : صوت البكاء ، والمرجل - كبر - القدر .

الفردات :

(اذْعُوا اللَّهَ أَوْ اذْعُوا الرَّحْمَنَ) : أى سَمُّوا الإلهَ باسمِ الله أو باسم الرحمن ، فهو مسمى بهما معاً ، أو نادوه بأى الاسمين شتم ، فالدعاء يطلق على التسمية وعلى النداء .

(وَلَا تُجَهِّرْ بِصَلَاتِكَ) : المراد ولا تجهر بالقراءة فى صلاتك .

(وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) : أى ولا تُسرِّ بها . والمخافتة ضد المجاهرة ، يقال : خفت الرجل بصوته : إذا لم يرفعه ، وخافت بقراءته : إذا لم يرفع صوته بها . وقيل الصلاة هنا : الدعاء .

(وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) : أى واقصد أو اسلك بين الجهر بقراءتك والإسرار بها طريقاً وسطاً .

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلَّةِ) : أى وليس له سبحانه ناصر يحميه من الذل ، لأنه عزيز بنفسه .

(وَكَبُرَتْ تَكْبِيرًا) : أى وعظمه تعظيماً يليق به .

التفسير

١١٠ - (قُلْ اذْعُوا اللَّهَ أَوْ اذْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَذْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ...) الآية .

أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم ، فدعا الله تعالى فقال لي دعائه : يا الله يارب رحمن ، فقال المشركون : انظروا إلى هذا الصابئ : ينهانا أن ندعو لإلهين وهو يدعو لإلهين : فنزلت . »

وقيل : إن اليهود قالت : ما لنا لا نسبح فى القرآن اسماً هو فى التوراة كثير ؟ يعنون الرحمن : فنزلت .

والغنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين أو اليهود : إني هذين الاسمين الكريمين : الله والرحمن ، اسمان لمسمى واحد هو الإله المعبود بالحق جل جلاله ، فسموه أو نادوه أو اذكروه بكل منهما أو بأيهما .

وليس الدعاء مقصوراً على هذين الاسمين ، فقد قال تعالى : « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا »^(١) وقال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : « إِنْ لِّلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا - مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا - مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، إِنَّهُ وَثَرٌ يَحِبُّ الْوَثَرَ » .

ولم تذكر الأسماء التسعة والتسعون في رواية الشيخين ، ولكنها ذكرت في رواية الترمذى وابن جبان والحاكم وغيرهم . وهذا نصها في جامع الترمذى^(٢) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ لِّلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةٌ غَيْرَ وَاحِدَةٍ^(٣) مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ : هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمَنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمَصُورُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيزُ الْمُقِيمُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمَجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمُتَيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُتَحَيُّ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَلْجَأُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُخَرِّجُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُّ التَّعَالَى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنَى الْمَغْنَى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ » .

وليس المقصود من الحديث حصر أسمائه الحسنى - تبارك وتعالى - في هذه التسعة والتسعين ، بدليل حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحمد وصححه ابن جبان : « أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلِمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ... » الحديث^(٤) وإنما المقصود بشارة من حفظ هذه الأسماء ، ودعا الله بها بأنّه من أهل الجنة ، والحكمة في الاختصار على هذه العدة : أنها

(١) سورة الأعراف ، من الآية : ١٨٠ (٢) اختلقت الروايات اختلافا كثيرا في سرد الأسماء ، ورواية الترمذى هذه هي أقرب الروايات إلى الصحة ، وعليها حوّل غالباً من شرح الأسماء الحسنى كما قال الحافظ في كتاب الفتاوى من فتح البارى . (٣) أى غير تسمية واحدة . (٤) تمامه : أن يجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجاهل حزقي ، وذهاب همي .

الأسماء الجوامع ، الدالة على ماعداها ، بما لا يحصىه إلا الله - تباركت أسماؤه وجلت آلاؤه ؛ وأنها جمعت من معاني الجلال والكمال ما لم يجمعه غيرها .

والحكمة في تخصيص هذين الاسمين بالذكر ، أن لفظ الجلالة علم على الذات الأقدس ، واسم الرحمن أنسب بالدعاء . فقد كتب على نفسه الرحمة .

هذا ، وقد اتفق الثقات من العلماء على أن أسماء الله تعالى توقيفية ، فلا تجوز تسميته إلا بما سمي به نفسه : مما جاء في كتابه عز وجل ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) :

روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخفّف بمكة ، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ) أى بقراءتك ، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن (وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) : عن أصحابك فلا تسمعهم حتى يأخلكوا عنك .

(وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) : بقول بين الجهر والمخافتة . ٥١ .

والمراد بالصلاة القراءة التى هى أحد أركانها . والظاهر أن المراد بالقراءة ما يعم البسمة وغيرها . ويروى أن أبا بكر رضى الله عنه كان إذا صلى بالليل خفض صوته جدا ويقول : أناجى ربى وقد علم حاجتى ؛ وكان عمر رضى الله عنه إذا صلى من الليل رفع صوته جدا ويقول : أطرده الشيطان وأوقظ الوسنان . فلما أنزل الله هذه الآية قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : ارفع من صوتك شيئاً ؛ وقال لعمر اخفض من صوتك شيئاً فالقراءة بين المخافتة والجهر هى الوسط ؛ وخير الأمور أوسطها ، ومن الأحكام العامة لدى الخاصة والعامة : الجهر فى ركعتى الفجر والجمعة والعيدى ، وفى الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء . ولا ريب أن الجهر فى هذه الصلوات من الشعائر المتواترة فى الشريعة الإسلامية .

وقيل : الصلاة هنا بمعنى الدعاء : لما أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت : «لما نزلت هذه الآية : (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) في الدعاء » . ومعروف أن الصلاة في أصل اللغة هي الدعاء .

ولما أثبت سبحانه الأسماء الحسنى لذاته الكريمة نزه ذاته عن النقائص ، فقال : ١١١ - (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا . . .) الآية .

وهي رد لزام اليهود والنصارى وبنى مُلِيح من كفار العرب ، إذ قالوا عزير ابن الله ! والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله ، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً .

ونفى اتخاذ الولد ظاهر في نفى التبني ، ويعلم منه نفي ولد الصلب عنه سبحانه من باب أولى . وقد نفي ذلك صريحاً في قوله سبحانه : « لَمْ يَلِدْ » ^(١) وقوله عز وجل : « أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً » ؟ ^(٢)

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) : فكيف يتخذ المشركون معه آلهة يعبدونها ، مع اعتقادهم أنه هو الذي خلق هذا الملك العظيم وحده ، ودبره بحكمته ، دون سواه ، كما حكى الله عنهم ، يقول سبحانه : « وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » ^(٣) .

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَىٌّ مِنَ الذَّلِّ) : أى ليس له سبحانه ناصر يحميه من الذل ؛ لأنه سبحانه عزيز بنفسه ، فليس بحاجة إلى أن يوالى أحداً أو يتخالفه ، من أجل مَلَلَةٍ به ، ليدفعها عنه . وفى حمده تعالى على هذا التنزيه إيذان بأن المستحق للحمد العظيم ، من هذه صفاته دون غيره ، ولذا عطف على الأمر بحمده الأمر بتكبيره فقال :

(وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا) : أى وعظمه تعظيماً بليغاً مؤكداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه .

والتكبير ، أبلغ كلمة للعرب في معنى التعظيم والإجلال .

(١) سورة الإخلاص ، من الآية : ٣

(٢) سورة الأنعام ، من الآية : ١٠١

(٣) سورة الزمر ، من الآية : ٣٨

وفي الآية تنبيه على أن العبد - وإن بالغ في التنزيه والتمجيد ، واجتهد في الطاعة والحمد - ينبغي أن يعترف بالقصور في حقه ، والتقصير في حمده وشكره ، سبحانه لا نحصى ثناء عليه ، هو كما أثنى على نفسه .

هذا وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْصَحَ الْغُلَامُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، عَلِمَهُ هَذِهِ الْآيَةُ : (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) إِلَى آخِرِهَا ، وَسَمَّاها عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ آيَةَ الْعَزْ - كَمَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

سورة الكهف

تمهيد :

سورة الكهف - ويقال لها سورة أصحاب الكهف - مكية . وهي الثامنة عشرة في ترتيب المصحف وآياتها عشر ومائة . وقد افتتح الله تعالى كتابه بالحمد في سورة الفاتحة ثم افتتح بالحمد كذلك أربع سور مكيات ، اشتملت كل سورة منهن على أصول الإسلام الثلاثة : التوحيد ، والرسالة ، والبعث ، وهي أهم مقاصد القرآن المجيد .

الأولى : للأتعام ، وهي آخر سورة في الربع الأول من هذا الكتاب العزيز ، والثانية سورة الكهف وهي مشتركة بين آخر الربع الثاني ، وأول الربع الثالث ، والثالثة والرابعة سبأ وفاطر ، وهما آخر الربع الثالث . وبما يذكر في مناسبتها لسورة الإسراء : افتتاح تلك بالتسبيح ، وافتتاح هذه بالتحميد . والتسبيح والتحميد أخوان مُتَلَازمان في ميزان الأعمال ، وفي كثير من الأحوال . ومن هذا التآخي سبحانه الله والحمد لله ؛ ومنه قوله تعالى : « قَسَّبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ » ^(١) . ومن المناسبات التشابه بين اختتام تلك وافتتاح هذه ؛ فإن في كل منهما حمداً ، وهناك مناسبات أخرى يدركها القارئ .

ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بالثناء على ذاته المقدسة ؛ لإنزاله كتابه العزيز على عبده ورسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه ، كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ ، يهتدى به إلى صراط مستقيم ، نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين ، ولما حمل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه من الحزن على إغراض قومه - مالا يطيق - قال له ربه : « فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا » (٦) يعاتبه على إجهاد نفسه فوق طاقتها رحمة به ، فما عليه إلا البلاغ ، وقد بلغ « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ » (٢٩) . ثم قصَّ الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصصاً من إنبياء الغيب ، في كل قصة منها عبرة وتذكرة ، وتقديرٌ لمقصد من مقاصد القرآن الكريم في الدعوة إلى الهدى والحق :

(١) وأولى هذه القصص: قصة أصحاب الكهف الذين سميت باسمهم، واختصت بذكرهم فلم تذكر في سورة سواها . وفيها يتجلى الإيمان وآثاره إذا خالطت بشاشته القلوب ، ولم تتخش إلا علام الغيوب . وإذا فلا ترضى بغير الله بدिला، وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة أصحاب الكهف برهانا عمليا حقا على أن البعث حق في يوم لا ريب فيه « وَكَذَلِكَ أَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا » (٢١) .

(٢) وثانية القصص: قصة الرجلين صالحى الجنيتين: أحدهما غنى كافر يعتز بماله وبنيه ، ويستكبر على أخيه ؛ ويكفر بربه الذى خلقه من تراب ثم سواه رجلا ، ويظن أن جنته لن تبعد أبدا . وصاحبه فقير صابر ، راض بقضاء الله يرى أن رضا الله كنز لا ينفى ، وعز لا يبلى ، فكانت العقابة له، والندم والخسران لصاحبه ، الذى اغتر واستكبر « هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا » (٤٤) .

(٣) والثالثة: قصة أبى البشر آدم عليه السلام مع عدو الله وعدو آدم؛ وفيها التحليل منه ومن ذريته وأنصاره وشيعته . ومنها أن إبليس كان من الجن ، ولكنه انضم إلى الملائكة فصار كأنه منهم فى عبادته لله وطاعته له ؛ فلما أمره الله تعالى بالسجود لآدم مع ملائكته ، غلب عليه غروره وكبرياؤه ، فأنى واستكبر ، فحضر الله عبادته منه ومن فتنته ، وبين أنه عدو لأبيهم من قبل ، فمن المحال أن يكون صديقا لأحد من ولده « أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَمَهُمْ لَكُمْ بِشَىْءٍ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا » (٥٠) ولا يخفى أن التنبيه على أن إبليس كان من الجن ، خاص بهذه السورة ، لم يذكر فى غيرها من السور التى ذكرت قصة سجوده لآدم عليه السلام ؛ وسبب تحقيق المراد من قوله تعالى : « كَانَ مِنَ الْجِنِّ » .

(٤) والرابعة: قصة موسى كليم الله مع العبد الصالح، وهى مما اختصت به هذه السورة أيضا ، فلم تذكر فى سورة سواها . وفيها : أن عالم الغيب والشهادة سبحانه . يظهر من شاء من الصالحين من عبادته - على لمحات من غيبه المكنون ، ويأذن لهم أن يبهسوها فى حلود إلهية لا يتجاوزونها ، ولحكم ربانية قد أحاط بها ؛ لئلا يدعى مدعى أن الله أعلمه شيئا من غيبه ، إلا إذا جاء بسلطان بين من لدن عالم الغيب والشهادة، وحسبنا برهانا على

ذلك أن العبد الصالح لم يعرف موسى عليه السلام إلا بعد أن عرفه موسى بنفسه حين التقيا بجميع البحرين وقال له العبد الصالح : أنت موسى نبي بنى إسرائيل ؟ قال : نعم ، كما في حديث الصحيحين - ولو كان يعلم من الغيب غير اللمحات التي أطلعه الله عليها لعرف موسى قبل أن يسأله مستفهماً .

وفي قصة موسى والعبد الصالح : فضل الرحلة في طلب العلم ، واحتمال مشاق الأسفار في طلبه ، وفيها تواضع المتعلم للمعلم ، ولو كان المتعلم أفضل من معلمه ، وفيها صبر العالم ورفقه بمن يعلمه ، وتنبيهه إذا غفل ، وتحذيره أن يعود إلى مثل ما غفل عنه ، وفيها أن علم الله تعالى لا نهاية له ، وأن العالم إذا سئل : من أعلم الناس ؟ لا يقول : أنا ، بل يرد العلم إلى الله تعالى ، ولو كان نبياً ورسولاً من أولي العزم . . . وسيتأتى بيان مأخذ ذلك في هذه القصة .

(هـ) والقصة الخامسة : قصة ذى القرنين ، وقد مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سبباً فساح في الأرض ، واستعان بهذه الأسباب على بسط سلطانه بالعدل والإحسان ، حتى بلغ مغرب الشمس ثم مشرقها - في رأى العين - ودعا إلى الله في كل رحلة يرحلها . وكان غياثاً للمظلومين وعونا لهم ، وكان مثلاً صالحاً في كل أقواله وأعماله وهدايته إلى الخير ، حتى فتح الله به مغاليق الأمور ، وأصلح كثيراً من الفساد في الأرض . ثم كان من آيات الله على يديه أن أقام سد يأجوج ومأجوج بين جبلين مرتفعين ارتفاعاً عظيماً ، وهنالك وجد « قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا » (٩٣) استغاثوا به من فساد يأجوج ومأجوج وإغاراتهم التي لا تنقطع : فبنى لهم هذا السد الحصين المنيع ، دون أن يأخذ منهم أجراً ، قائلاً : « مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا » (٩٥) . وهذا مثال من الشُّلِّ العليا في التعاون على البر والتقوى ، ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولما أتم الله على يدي ذى القرنين بناء هذا السد الحصين المنيع ، الذي عجزت يأجوج ومأجوج أن يعلوه ، لعظم ارتفاعه وملامته ، أو ينقبوه ، لعظم تخافته وصلابته - لما أتم الله ذلك على يديه - حمد الله وشكره قائلاً : « هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا » (٩٨) .

وقد اشتملت هذه السورة أيضًا على مقاصد أخرى لاتنفرد بها ، بل يشاركها فيها غيرها من السور . ومن هذه المقاصد : التحذير من فتنة الحياة الدنيا وزينتها « وَأَضْرِبَتْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا وَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا » (٥٤) « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا » (٥٦) .

ثم ختمت السورة الكريمة بالحث على إعداد العدة للقاء الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح - ونعم اللقاء لقاءؤه - « فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » (١١٠) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ قِيمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝ مَثْكِينَ فِيهِ أَبَدًا ۝)

المفردات :

(وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا) : العوج - بكسر العين وفتحها - : الميل والانحراف عن القصد حسيا كان أو معنويا . وقيل يختص مكسور العين بالمعاني ، ومفتوحها بالأعيان : فتقول : في رأيه أو قوله عوج ، وفي عصاه عوج . والمراد نفي العيب والخلل عن القرآن الكريم لفظا ومعنى .

(قِيمًا) : أى مستقيما ، أو كفيلا ، أو مهيننا .

(لِيُنْذِرَ) : الإنذار ، التحذير مع التخويف . ضد التبشير .

(بَأْسًا) : أى عذابا . وأصل البأس : الشدة فى الحرب .
(أَجْرًا حَسَنًا) : أى جزاء كريماً ، والمراد الجنة ونعيمها الدائم .

التفسير

١ - (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ . . .) الآية .

أى الثناء الجميل مستحق لله الذى أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم كتابه المعروف بالكمال من بين الكتب السماوية ، وَلَوْ لَمْ يُصَفْ إِلَى مُنْزَلِهِ جِلْ وَعَلَا .

وفى حمده تعالى ذاته المقدسة على إنزال هذا الكتاب العزيز - تنويه بشأن ذلك الكتاب وعلو مكانه . وفى التعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبد ، مضافا إلى ضمير الجلالة - تشريف له صلى الله عليه وسلم أى تشريف ، وإشعار بأن شأن الرسول أن يكون عبداً لله الذى أرسله ، لا كما زعمت النصارى فى شأن عيسى عليه السلام .

(وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا) :

أى ولم يجعل الله سبحانه فى كتابه شيئاً من العوج : بنوع اختلال فى نظمه ، أو تناقض أو اضطراب فى معناه ، أو انحراف عن دعوته إلى الهدى والحق ؛ بل جعله تعالى قِيَمًا أى معتدلاً مستقيماً كما قال :

٢ - (قِيَمًا لِّيُنْزِلَ بَأْسًا شَلِيدًا مِنْ لَدُنْهُ . . .) الآية .

وفائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة - وربما كان فى أحدهما غنى عن الآخر - فائدة الجمع بينهما التأكيد ؛ فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ، ولكنه لا يخلو من أدنى عوج عند الفحص والبحث . أو جعله تبارك وتعالى مهيمنا على مائر الكتب السماوية ، مبيناً للحق فيها قبل تحريفها ، أو جعله - جلّت آلاؤه - كفيلاً بمصالح العباد الدنيوية والدنيوية وبيئتها لهم ، كشأن القيم على الأمور الكفيل بها ؛ لاشتغاله على ما ينتظم به المعاش والمعاد بالقسطاس المستقيم ، لا إفراط فيها اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ، ولا تفريط فيه حتى يحتاج إلى كتاب آخر يكمله ؛ فكان ذلك وصفاً له بالتكميل بعد وصفه بالكمال .

وصدق منزله إذ يقول : « مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ »^(١) . ولا عَجَبُ إذْ أن يكون هذا الكتاب المبين خاتَمَ الكتب ، كما أن من أنزله الله عليه هو خاتم النبيين ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ ولاشك أن سلامته من العوج برهان على أنه من عند الله ، وشاهد على نبوة من أنزل عليه ، وصدق الله إذ يقول : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا »^(٢) . أنزل الله تعالى كتابه لينذر الكافرين به ويحذرهم عذاباً شديداً صادراً من عنده ، عاجلاً أو آجلاً جزاء كفرهم بكتابه وتكذيبهم له .

(وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا) :

أى ويبشر المؤمنين بهذا القرآن ، الذين صدقوا إيمانهم وأيدوه بالأعمال الصالحة المبينة في تضاعيفه ، يبشرهم - بأن لهم أجراً حسناً ، والمراد به الجنة وما فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ، ويؤيد كون المراد بالأجر الحسن الجنة . قوله عز من قائل :

٣- (مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا) :

أى مقيمين في أجرهم وهو الجنة خالدين فيها أبداً ، لا يتحولون عنها ولا يزولون منها ؛ إذ لا انتهاء لمكثهم وخلودهم ، فضلاً من الله ونعمة « وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ »^(٣) .

وتقديم الإنذار على التبشير ؛ للناية بزجر الكفار عما هم عليه من كفر وضلال مع مراعاة تقديم التحلية على التحلية ، وذلك نوع من بديع الكلام ، بعد صدق المعنى وجزالته . ومصاحبة الأعمال الصالحة للإيمان الحق شرط لنيل الأجر الحسن ؛ فإن الإيمان من غير العمل الصالح الذى شرعه الله تعالى ورضيه ، كالشجر الذى لا ظل له ولا ثمر كما أن العمل الصالح الذى لا يُبنى على الإيمان الحق ، وفق ما جاء به الكتاب المبين ، ويُعث به خاتم النبيين - لا وزن له عند الله تعالى .

(١) سورة الأنعام ، من الآية : ٢٨

(٢) سورة النساء ، من الآية : ٨٢

(٣) سورة الجمعة ، من الآية : ٤

(وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا إِلَهَ بآيِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ بِنَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۚ)

المفردات :

(كَبُرَتْ كَلِمَةً) : أى عظمت مقالة فى الشناعة والقبح 'مقاتلهم هذه : والكلمة واحدة الكلم ، وكثيرا ما يراد بها الجملة من الكلام أو الجمل منه ، كما فى قولهم : ألقى فلان كلمة وربما كانت خطابا طويلا .
(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ) : أى فلعلك قاتلها أو مهلكها . وحرف الترجى (لعل) هنا ، يراد به النهى عن الحزن على عدم إيمان قومه رحمة به .
(أَسَفًا) : أى حزنا شديدا وغما .

التفسير

٤- (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) :

أى : ويحذر الله سبحانه من بين الكافرين الذين استحقوا عذابه الشديد السابق - هؤلاء الفرق الثلاث ، الذين نسبوا لله ولدا ، وهم :

(١) كفار العرب المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله !

(٢) واليهود الذين زعموا أن عزيرا ابن الله !

(٣) والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله !

ولما خص الله تبارك وتعالى هؤلاء الفرق بهذا الإنذار مع دخولهم فى عموم الإنذار السابق ، لشدة إيمانهم فى الكفر ، وقبح اجترائهم على الله عز وجل . والمنذر والمبشر

في الآيات الثلاث هو الله تبارك وتعالى ، أو الكتاب الكريم ، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد نزه الله تبارك وتعالى ساحته ، وحمل حماه ، عن مفتريات هذه الفرق الضالة المضلة ، فقال عز من قائل ، مكذباً لهم تكليبا قطعاً :

٥ - (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِبْرَاهِيمَ ...) الآية .

أى ليس لهؤلاء الكفرة الفجرة ، باتخاذهم سبحانه وتعالى ولداً ، شئ من علم البتة ، وليس لأبائهم وأسلافهم الذين قلدهم آثارة من علم كذلك ، بهذا الاتخاذ المزعم !

أو ليس لهم علم بما قالوه : أصواب هو أم خطأ ، بل إنما قالوه رمياً عن جهالة من غير فكر ولا روية ، كما في قوله تعالى : « وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ » ^(١) .

أو ليس لهم علم ، بفضاعة ما قالوا وقبح موقعه من الشناعة ، كما في قوله سبحانه : « وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا . لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا . تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا . أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا . وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا » ^(٢) . وهذا هو الأنسب بقوله جل من قائل :

(كَبُرَتْ كَلِمَةً) : أى عظمت مقالتهم هذه مقالة في الكفر والافتراء ، لما فيها من نسبته تبارك وتعالى إلى مالا يليق بجلال كبريائه .

وقوله جل من قائل :

(تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ) : صفة لكلمة ، تفيد استعظام اجترائهم على التثنية فإن كثيراً مما يوسوس به الشيطان ، وتحدث به النفس ، لا يمكن أن يُثَفَّ .
ويصرف عنه الفكر ، فكيف بهذا المنكر الذى لامستند له

ولهذا قال وقوله الحق :

(إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا) :

أى ما يقولون إلا قه

٦ - (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) :

سبب النزول :

قال الآلوسی : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أبا جهل بن هشام والنضربين الحارث وأمیه بن خلف . . . في نفر من قريش - اجتمعوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه ، وإنكارهم ما جاء به من النصيحة ، فأحزنه ذلك حزناً شديداً ! فأنزل الله تبارك وتعالى : (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ) الآية .

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية :

وهذه معاتبه من الله عز ذكره على وجسه صلى الله عليه وسلم بمعاودة قومه إياه فيما دعاهم إليه من الإيمان بالله والبراءة من الآلهة والأنداد ، وكان بهم رحيا . ١٨

شبهت حاله صلى الله عليه وسلم ، في شدة حزنه على إعراض قومه وتوليهم عن الإيمان بالقرآن - شبهت حاله هذه - بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه على عدم تحقق أمر أهمه ، فقليل له رحمة به وإشفاقا عليه : لانهلك نفسك حسرة عليهم ، بل هون عليك ، وبلغ الله ربك ، فمن اهتدى فيأثم يهتدى لنفسه ، ومن ضل فيأثم يضل عليها .

آية في تسليية الله له رحمة به ، قوله سبحانه : « لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ

بهم ، من رب به رحيم .

فمهلك أَسَفًا ، عقب انصرافهم

وجهه إلى عباده -

(إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (٨)

الفرادات :

(زِينَةٌ لِّهَا) : أى بهجة لها وجمالاً .

(لِنَبْلُوهُمْ) : أى لنعاملهم معاملة المختبر بتكليفهم بشرائعنا .

(لَجَاعِلُونَ) : لمُصِيرُونَ .

(صَعِيدًا جُرُزًا) : تراباً ، لا نبات فيه ، يقال : جُرِزَتِ الْأَرْضُ : إذا ذهب نباتها .
بفحط أو جراد .

التفسير

٧- (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا . . .) الآية .

لما تضمنت الآية السابقة نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، عن إجهاد نفسه فوق طاقتها - رحمه به - جاءت هذه الآية والتي تليها تسلياً له صلوات الله وسلامه عليه وتسكيناً لألمه الشديد وحزنه ، لما جاء فيها من أنهم مجزيون على أعمالهم .

والمعنى : إنا أنشأنا جميع ما على الأرض : حيواناً كان أو نباتاً أو معدناً - أنشأناه زينة لها ولأهلها ، ينتفعون به ويتمتعون إلى حين .

(لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) :

أى لنعاملهم معاملة المختبر ، ثم نجزي كلَّ منهم على حسب عمله وإخلاصه لله فيه ، فكل العباد نبتليهم بالتكاليف ونحاسبهم عليها . فمن خالف ربه وعصاه عوقب على عصيانه ومخالفته ، ومن أحسن أثيب على إحسانه « فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ » (١) .

وحسنُ العمل في هذه الدنيا صرفُها إلى ما ينبغي ، واتخاذها وسيلة إلى معرفة خالقها ، والتمتع بالحلال الطيب منها ، وشكر الله - جلَّتْ آلاؤه - على نعمه فيها ، مع الحذر كلِّ الحذر من فتنها والاعتزاز بها . واتخاذها وسيلة إلى الشهوات والمقاسد ، شأن أرباب الهوى ، ولا ريب أن مراتب الحسن والقبح متفاوتة .

ويجمع كل ما قلناه - بل يزيد عليه - ما حكاه الله تعالى في قصة قارون إذ قال له قومه وقد خرج عليهم في زينته : « لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ . وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ » (١) .

٨- (وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا) :

أي وإننا لمصيرونها - حتماً - ما على الأرض من المخلوقات قاطبة - عند تنهاى عمر الدنيا - تراباً لا نبات فيه ولا بهجة ، من بعد ما كان يتعجب من بهجته النُّظار ، وترنو إليه الأبصار ، وفي هذه الآية الكريمة تكميل لسبب نبيه صلى الله عليه وسلم عن إجهاد نفسه الرحيمة فوق طاقاتها ، كأن الله تعالى يقول له : لا تحزن أيها الرسول بما عانيت من تكليب قومك لما أنزلنا عليك ، فإننا قد جعلنا ما على الأرض من فنون الأشياء زينة لها ، اختباراً لأهلها ، وسينتهى العمران فيها إلى خراب ، والحياة فيها إلى موت ، ثم نجزي كل نفس بما أسلفت ، وسننتقم لك منهم .

(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ
 ءَايَاتِنَا عَجَبًا ۝٩ إِذَا أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا
 ءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠ فَضَرَبْنَا
 عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ
 أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا ۝١٢)

المفردات :

(أَمْ) : معناها هنا : بل ، التي للانتقال من حديث إلى حديث ، مع همزة الاستفهام
 المتضمنة معنى النهي .

(حَسِبْتَ) : أى ظننت ، أو علمت ، من الحسبان بمعنى الظن أو العلم ، وقد استعمل
 في كل من المعنيين .

(الْكَهْفِ) : النقب المتسع في الجبل ، فإن لم يكن متسعاً فهو الغار .

(وَالرَّقِيمِ) : هو اللوح الذى رقت فيه أسماء أصحاب الكهف ، أو قصتهم ، قيل كان
 من حجارة ، وقيل كان من رصاص .

(الْفِتْيَةُ) : جمع فِتْيٍ بوزن صَبِيٍّ ، وهو الشاب الحَدَثُ القَوِي . من الفتاء ، وهو
 الشباب وزناً وَمَعْنَى ، أو من الفتوة ، وفيها معنى الشهامة والنجدة .
 (وَهَيَّيْ) : أى يسر وسهل .

(رَشَدًا) : أى إصابة لطريق السداد والرشاد واهتداء إليه . وهو بخلاف الغي ۞

(فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ) : المفعول ملاحظ ، تقديره حجاباً ، أى ألقيناه على آذانهم .
 والمراد أمانهم إنامة ثقيلة لاتنبههم فيها الأصوات .

التفسير

٩- (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا) :

لما بين الله تعالى في الآيات السابقة أنه جعل ما على الأرض زينة لها ؛ ليختبر عباده في هذه الدنيا الفانية ، التي تنتهي إلى تراب لا نبات فيه ؛ ثم يجزى كلُّ منهم على حسب عمله وإخلاصه . - قص عليهم قصة أهل الكهف والرقيم^(١) برهاناً عملياً واضحاً ، ينطق بأن يوم البعث والجزاء آتٍ لا ريب فيه ؛ وقد أجمل الله قصتهم في الآيات الثلاث التي حكيناها من قبل ، والخطاب لكل من يصلح للخطاب من البشر المكلفين .

والغنى : لا تظن - أيها المكلف - أن قصة أصحاب الكهف والرقيم - وإن كانت من خوارق العادات - لا تظن أنها عجيبة دون غيرها من آياتنا ؛ أو لا تظن أنها أعجب آياتنا وأعظمها ؛ فإن من آياتنا ما هو أعجب منها وأعظم ؛ كخلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، وتسخير الشمس والقمر والكواكب ، وإخراج الحي من الميت ، وإخراج الميت من الحي ، وجعل ما على الأرض زينة لها ؛ لحكمة الابتلاء في الدنيا والجزاء في الآخرة ؛ كل هذه الآيات العظيمة وما إليها من آياتنا الدالة على قدرتنا - أعجب وأعظم من قصة أصحاب الكهف والرقيم .

١٠- (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً . . .) الآية .

أي اذكر حين التجأ هؤلاء الفتية المؤمنون بالله إلى الكهف ، فراراً بإيمانهم من الشرك وأهله ، فقالوا ضارعين إلى ربهم مستغيثين به : يا ربنا هب لنا من عندك رحمة عظيمة ، من خزائن رحمتك الواسعة ، فيها الأمن والطمأنينة والمغفرة والسكينة .

(١) أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم عند الجهور . وقيل إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف وهم ثلاثة من كانوا قبلنا أصحابهم مطر : فأووا إلى غار ، فانطليقت عليهم صخرة منه وهم فيه ، فأتاهم الله بعد أن توسلوا إليه بأخلص أعمالهم . . انظر تفسير الألويسي

(وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) :

أى ويسر لنا من أمرنا هذا الذى نحن عليه من مهاجرة الكفار ، - يسر لنا - هداية إليك وتنبيةً على الإيمان بك والإخلاص لك ، حتى نكون من عبادك المهتدين الراشدين . وقال ابن كثير :
أى وقدر لنا من أمرنا هذا رشداً ، أى اجعل عاقبتنا رشداً ، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً ؛ وفى المسند من حديث بَشْر بن أرطاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو : اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . أ
١١ - (فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا) :

أى فاستجبنا دعاءهم عقب نذائهم ، وأنماهم فى الكهف آمنين مطمئنين ، نومة ثقيلة طويلة تشبه الموت ، بلغت سنين كثيرة تعدُّ عدداً .

وسألتى التصريح بعدد هذه السنين فى قوله تعالى : « وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ . . . » الآية مع حكمة التأخير ، والتفصيل بعد الإجمال .

وتخصيص الضرب على الآذان بالذكر ، مع مشاركة سائر الحواس والمشاعر لها فى الحجب عن الشعور والإدراك عند النوم - لَأَنَّ الآذان هى الوسيلة إلى التيقظ غالباً ، ولا سيما عند انفراد النائم واعتزله عن الخلق .

ولما كانت نومة أهل الكهف فى عمقها وطولها كأنها الموت ، عبر عن إيقافهم منها بالبعث فقال سبحانه :

١٢ - (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً) :

أى ثم أيقظناهم من تلك النومة الشبيهة بالموت ، لنظهر ما علمناه بشأن لبثهم ، بإيضاح الأحداث التى مرت بهم ، حتى يتبين للناس أى الفريقين أدق لإحصاء لمدة لبثهم : ألبثوا يوماً أو بعض يوم ، أم لبثوا أحقاباً ودهوراً ؟

واعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم أزلاً علماً تفصيلياً بكل ما يقع فى الكون ، طبقاً للأجل المسمى عنده ، ووفقاً لما قدره سبحانه وعلمه ؛ فإذا حدث ما قدره ، علمه واقعاً ، بعد علمه أزلاً بأنه سيقع .

والمراد بالحزبين بعض الفتية : وهم المترددون القائلون : « لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ » -
والحزب الآخر أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم ، وكان عندهم تاريخ غيبتهم ،
قال ابن عطية : إن هذا قول جمهور المفسرين : اهوسيات الحديث مستفيضاً عما قيل في بيان
مكان الكهف ، وزمان رقودهم ، وزمان بعثهم .

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
وَزِدَّ اللَّهُ لَهُمْ هُدًى ١٣) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا
إِذَا شَطَطًا ١٤) هَتُولَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْلَا
يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا ١٥) وَإِذْ آخَرْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْسًا إِلَى
الْكُفْرِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
مَرْفَقًا ١٦)

المفردات :

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ) : النبأ ؛ الخبر الخطير ذو الشأن .

(بِالْحَقِّ) : أى بالصدق الذى لا يحوم حوله شك .

(وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ) : المراد قوينا قلوبهم وثبتناها على الحق والصبر على الإيمان وآثاره .

(لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا) : أى لقد قلنا إذا قولاً ذا شطط ، أى ذابغاً عن الحق والصواب .

والشطط : مجاوزة الحد فى كل شئ .

(لَوْلَا) : حرف تحضيض فيه معنى اللوم على عدم الفعل .

(يُسْلِطَانِ بَيْنَ) : أى يبرهان ظاهر قوى .

(فَمَنْ أَظْلَمُ) : استفهام إنكارى فيه معنى النقي .

(يَنْشُرْ لَكُمْ) : يبسط لكم ويوسع عليكم .

(مِرْفَقًا) : المرفق - كمينبر ومجلس - : ما يُرْتَفَقُ وينتفع به .

التفسير

١٣- (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ . . .) الآية .

هذا شروع فى تفصيل ما أجمل آنفا فى قوله تعالى : « إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ . . . » .

أى نحن نخبرك الخبر اليقين الصادق عن هؤلاء الفتية وهو ما يلى :

(إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى) :

أى إنهم جماعة من الشباب النقي الفطرة الصادق العزيمة ، هُتُوا بفطرتهم إلى ربهم فاطر السموات والأرض ، فآمنوا أن الذى أبدعهما على غير مثال سبق ، هو الحقيق بأن يعبد بحق ، وأن يكون وحده رباً لهذا الكون وإلهاً ، هكذا اهتدوا إلى الله بآياته ، وهكذا آمنوا بربهم على هدى وبصيرة ، فزادهم ربهم بالعمل الصالح والعقل الرشيد يقيناً إلى يقينهم ، وإيماناً مع إيمانهم ، ثم أعلن ثنائه عليهم ، فقال فى محكم كتابه :

(إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى) : ونحو هذه الآية قوله تعالى : « وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاتَّاهُم تَقْوَاهُمْ »^(١) . والشباب - كما قال الحافظ ابن كثير - : أقبل للحق ، وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا فى دين الباطل ، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شباباً .

ولعل فى قول الحق تبارك وتعالى : « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ » إشارة إلى أن فى عهده صلى الله عليه وسلم من كان يقص نبأهم لكن بغير الحق ، وفى هذا دليل على

أن قصة أهل الكهف كانت من علوم العرب وإن لم يكونوا عالميها على وجهها . وقد ذكر المفسرون والمؤرخون كثيرا من أخبارهم ، نقلًا عن محمد بن إسحق وغيره من أصحاب السير^(١) وحسبنا ما قص علينا العليم الحكيم من نبئهم « وَلَا يَنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ »^(٢) ثم بين سبحانه لطفه بهم ، وجميل صنعه لهم ، حينما عزموا على التوجه إليه بعبادته وحده فقال :

١٤- (وَرَبَّيْنَاهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَّا هَا . . .) الآية .

أى قوينا قلوبهم وثبتناهم على الحق حين قاموا في قومهم فقالوا كلمة الحق ، لا يخافون إلا الله ، ولا يرجون أحدا سواه : قالوا ربنا وخالقنا هو رب السموات والأرض وخالقها وحده ، فهو الحقيق بئلا نعبد إلا إياه ، وألا نتخذ إلها ولا ربا سواه ، هذا اعتقادنا الذى نحيا ونموت عليه ، لن نتحول عنه أبدا ، وقولهم :

(لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا) : تأكيد لقولهم الحق الذى قالوه ، واعتقادهم الحق الذى اعتقلوه .

أى والله لو قلنا غير هذا القول ، وعبدنا مع ربنا الذى خلقنا إلها غيره - لكان قولنا هذا حينئذ بعيدا عن الحق والصواب غاية البعد ، وكنا بعبادة غير ربنا وخالقنا مفرطين غاية الإفراط فى الضلال والظلم !

وفى هذا القول الذى قاله الفتية دلالة على أنهم دُعوا إلى عبادة الأصنام وحملوا عليها وأنزلوا على تركها ، وكان ذلك بين يدي الملك الجبار العابد للأوثان . وسيأتى بيان أمره معهم .

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم أنهم خرجوا من المدينة فاجتمعوا وراعها على غير ميعاد فقال رجل منهم هو أشجعهم : إني لأجد فى نفسى شيئا ما أظن أحدا يجده ، قالوا مانجد ؟ قال أجد فى نفسى أن ربي رب السموات والأرض ، فقالوا جميعا نحن كذلك ، فقاموا جميعا فقالوا : « ربنا رب السموات والأرض » :

(١) انظر تفسير ابن جرير ، والآلوسى .

(٢) سورة فاطر ، من الآية : ١٤

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله : (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ . . .) الآية .
 وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدىنتهم لهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد
 والسعادة والنعمة ، فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف : أنهم كانوا
 من أبناء سادة الروم ، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم ، وكان لهم مجتمع
 في السنة يجتمعون فيه ، وكان لهم ملك جبار عنيد يأمر الناس بعبادة الأصنام والذبح
 لها ، فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ، ونظروا
 إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم - عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود
 لأصنامهم والذبح لها ، لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرض ، فجعل كل
 منهم يتخلص من قومه وينتحي ناحية ، حتى جمعهم الذي جمع قلوبهم على الإيمان به ،
 كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت : « قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم : الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها
 اختلف » .

ثم توافقوا كلهم على عبادة الله وحده . . فلما انتهى أمرهم إلى ملكهم استحضروهم
 بين يديه ، فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابوا بالحق ودعوه إلى الله عز وجل ، وقد
 أجمل الله ذلك بقوله : (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ . . .) الآية .

ويقال إنهم لما دعوا الملك إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهدهم وتوعدهم ، ثم أجّل
 النظر في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم . قال الحافظ ابن كثير : وكان هذا من لطف الله
 بهم فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة ! انتهى
 ما قاله ابن كثير ملخصاً .

ثم قال بعض الفتية لبعض ، إنكارا على أهل بلدهم ، وعميها لاعتزالهم :

١٥- (هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ آلِهَةٍ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ . .) الآية .

أى أشرك أهل بلدا هؤلاء بعبادة غير الله ، من الأصنام التي اتخذوها آلهة فيعبدوها معه
 هلا يأتون على عبادتهم لهذه الأصنام ببرهان ظاهر وحجة واضحة !

وهذا تبكيت صارخ ؛ لأن الإتيان بالبرهان على عبادة الأصنام محال . وفي هذا دليل على أن مجرد التقليد في العقائد مردود . وما لا شك فيه أنك لو سألت أحدا من عوام المؤمنين عن دليل وجود الله الذى يعبد ، فإنه لا يتردد في أن يشير إلى سمواته وأرضه ، ويشير إلى نفسه ، فهو يعلم أنها أمارات شهادات على الحى القيوم .

ثم بينوا أن قومهم أظلم الظالمين فقالوا :

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلْبًا) :

أى لا أحد أشد ظلما ممن اختلق على ربه كذبا بنسبة الشريك إليه ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً :

١٦- (وَإِذْ اخْتَلَفْتُمْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّاوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّءَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا) :

كان قوم الفتية يعبدون مع الله آلهة شتى ، فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله تعالى ، فقال بعضهم لبعض : وإذ فارقتم القوم بقلوبكم وبيديكم ، ففارقوهم أيضاً بأيديناكم ، فالتجسوا إلى الكهف لعبادة ربكم مخلصين له الدين ، يبسط عليكم رحمة من عنده يمتدركم بها في الدارين ، ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم ، قالوا ذلك ثقةً بفضل الله تعالى ، وقوةً في رجائه ، لتوكلهم عليه سبحانه . «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» ^(١) . ثم أتبعوا مقائلهم الحكيمة ، تنفيذ عزمهم الصادقة ، فأووا إلى كهفهم ، في حراسة ربهم وكفائته ، لم يرههم أحد من قومهم ، وقد جدوا في طلبهم !

قال الحافظ ابن كثير : وعنى الله خبرهم ، كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضى الله عنه ، حين لجأ إلى غار ثور ، وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه ، مع أنهم يمرون عليه ! وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم

لما رأى جَزَع الصديق في قوله يا رسول الله ، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا ، فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ! وقد قال تعالى : « إِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » ^(١) . قال ابن كثير : فقصه هذا الغار (أى غار ثور) أشرف وأجل ، وأعظم وأعجب ، من قصة أصحاب الكهف !

ذلك ، وقد دلت الآية الكريمة على مشروعية الهجرة . ولا شك أنه إذا اشتدت الفتن في دار الكفرة ، ولم يستطع من بها من المسلمين أن يأمنوا على أنفسهم ودينهم – فعليهم أن يهاجروا حيث يأمنون على دينهم وأنفسهم . وقد هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، بأمره فرارا بدينهم من الفتن ! ثم هاجر صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه ! واحتملوا في هجرتهم أهوالاً ثقالاً ، كان عاقبتها نصر الله والفتح .

(* وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝١٧ وَحَسَبَهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝١٨)

المفردات :

(تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ) : تتنحى وتميل عنه . (تَقَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ) : تتركهم ناحيته ، من قرض بمعنى ترك . (فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ) : في مُتَسَّعٍ من الكهف . (أَيْقَاطًا) : جمع يَقِطُ بمعنى متنبه غير نائم . (وَهُمْ رُقُودٌ) : راقدون - أى نائمون . (بِالْوَصِيدِ) : بالفئاء أمام الكهف ، ويطلق الوصيد أيضًا على العتبة ، فلعله كان يجلس بباب الكهف ومدخله عند موضع العتبة لحراستهم . (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ) : لو رأيتهم وشاهدتهم .
(لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ) : لأعرضت بوجهك عنهم .

التفسير

١٧- (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ) :

أفادت الآية التي قبلها أن بعضهم أشار عليهم بعد اعتزالهم قومهم المشركين ، أن يأووا إلى الكهف رجاء أن يبسط الله لهم من رحمته بعد فرارهم بدينهم ، وأن يسهل لهم من أمرهم ما يرتفقون به ، وقد جاءت هذه الآية لتبين حالهم بعد أن أووا إلى الكهف استجابة لمشورة أحدهم ، وقد حدث بعد لجوئهم إلى الكهف أنهم ناموا ، ولم يلزم بخلدهم ماذا يكون من أمرهم بعد نومهم من عجائب الأمور ، فضرب الله على آذانهم حجاباً كثيفاً يمنع سماعهم لما يجري حولهم ، بأن جعل نومهم عميقاً يشبه رقود الموتى ولم يصرح بذلك هنا اكتفاءً بإجمال حالهم من قبل في قوله تعالى : « إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَّنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرْبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا »^(١) . والخطاب في قوله تعالى : « وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ » إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإما لكل أحد ، إيماناً بغاية ظهوره والمعنى :

وترى أيها الباحث عن حالهم في كهفهم - ترى - الشمس إذا طلعت تتزاور عن كهفهم^(٢) عن كهفهم جهة يمين الداخل إليه ، وتراها عند غروبها تعدل عنه ولا تدخله جهة الشمال ،

(١) الأيتان ١٠ ، ١١ من سورة الكهف .

(٢) من قولهم تزاور عنه . أى عدل وانحرف - انظر القاموس .

مع أنهم في متسع من الكهف ، بحيث يمكن معه أن يصلهم شعاع الشمس ، ولكن الله تعالى حوَّاهم من حرِّها فلبَّعد شعاعها عنهم حتى لا تؤذيهم بحرارتها طول النهار وكرامةً لهم ، في حين أنه سبحانه جعل الهواء يدخل إليهم ، لتبقى حياتهم إلى حين بعثهم من رقادهم .

(ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ) : أى ذلك الذى حدث من تحول أشعة الشمس عنهم ، وعدم وصول ضوءها الحارَّ إليهم طوَّالَ النهار - كل يوم مدة رقودهم - مع اتساع مدخل الكهف وصلاحيته لتوصيل أشعة الشمس إليهم - ذلك كله - من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وحكمته في تدبيره ، حيث أبطل حكم العادة ، ليعلم الناس أن الحكم لله لا للأسباب العادية ، كما أنها من آيات الله على كرامة أهل الكهف ومنزلتهم لديه ، وأنه تعالى يحمي أوليائه ، ويكرم أصفياؤه .

(مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا) :

أى أن مَنْ يرشده الله سبحانه إرشادا يوصله إلى الحق ، فهو الواصل إليه لا محالة ، لأن نفسه مستسلمة إلى إرشاد الله ، ومستجيبة لآياته ودلائله ، ومن كان كذلك فله الجزاء الكريم في الدنيا والآخرة ، أما من يصرفه الله ويبعده عن الهدى لأنه اتَّجَهَ بسوء اختياره إلى الضلال وأوغل فيه ، فلن تجد له معينا يرشده ويهديه إلى الحق ، ويأخذ بيده إلى سواء السبيل .

وقد أفادت هذه الجملة من الآية الثناء على أهل الكهف والشهادة لهم بإصابة الهدى والرشاد ، وأن ذلك كان بتوفيق الله وهدايته لهم ، لسلامة فطرتهم ، وصفاء قلوبهم وعقولهم وانصرافهم عن تقليد آبائهم ، إلى اتباع آيات الهدى والرشاد ، وأما غيرهم من عبدة الأوثان ، فقد اتبعوا هواهم ، وأعرضوا عن هُداهم ، فتخلَّى الله عنهم ، لأن سنة الله أن من يقبل على الله يهده الله ، ومن ينصرف عن هداه ، فهو متورط في الضلال ، وليس له سبيل إلى الهدى ، ولا معين له على الوصول إليه ، بعد أن تخلَّى الله عن إنقاذهم ، لإصراره على الضلالة .

١٨ - (وَخَسِبُهُمْ أَيَقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ) : وتظنهم أيها الناظر إليهم أيقاظا وهم نيام - تظنهم كذلك - لانفتاح عيونهم ، وقال ابن عطية : تحسبهم أيقاظا لشدة الحفظ الذي كان من الله عليهم وقلة تغيرهم ، لأن الغالب على النيام استرخاء الأعضاء وَحَيَاتٌ معينة ، فإن لم توجد حَسِبُهُم الرائي أيقاظًا وإن كانت عيونهم مقفلة ، والرأي الأول هو الظاهر .

(وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ) : ونقلبهم - وهم رُقُودٌ - جهة أيمانهم وجهة شمائلهم حفظًا لأجسادهم من البلى والضرر ، على نحو ما جرت به العادة في النائمين ، أو لكي يدرك من يراهم وقد طال نومهم أنهم أحياء ، فلا يسد الكهف عليهم ويدفنهم فيه ، أو لغير ذلك من حكم يعلمها خالقهم ،

(وَكَلَبُهُمْ بِأَسِطٍ ذِرَاعِيهِ بِالْوَيْبِ) : أي أن كلب أصحاب الكهف مَادُّ ذراعيه وهو جالس على مُؤَخَّرَتِهِ^(١) بغيره الكهف أو يمدخله كأنما هو يحرسهم وهم نيام .

واختلف العلماء في أمره - هل نام كما ناموا ، أم أنه لم يستغرق في نومه كما استغرقوا ، ومثل هذا الخلاف لا يمكن حسمه إلا بدليل ولا دليل ، وقد أضيف الكلب إليهم فقيل كلبهم ، واختلف العلماء في صاحبه ، فمنهم من قال إنه كلب مرَّوا به فتبعهم ، وأصر على أن يكون معهم ، ومنهم من قال إنه كلب راع مرَّوا به فتبع دينهم وذهب معهم وبصحبته كلبه ، ومنهم من قال إنه كلب صيد لأحدهم وهذا الخلاف ليس له أساس ، فالكلب كلبهم كما جاء به النص الكريم ، والله أعلم كيف وصل إليهم .

(لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوُكِّيتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ مِنْهُمْ رُغْبًا) : أي لو عينتهم وشاهدتهم لأعرضت بوجهك عنهم ، ولكلت منهم خوفًا بسبب ما آتَى الله عليهم من الهيبة والجلال وقيل : لأن سبب الرعب فيمن يراهم ما كانوا عليه من طول الشعور والأظفار وصفرة الوجوه وتغير الثياب ، وهذا القول غير مقبول ، فإنهم لو كانوا كذلك لأنكروا أحوالهم بعد أن تبقظوا ، ولم يقولوا لبثنا يومًا أو بعض يوم ، وكَلِمًا بمعناها أحدهم إلى المدينة ليشتري لهم منها طعامًا ، وأوصوه بأن يتلطف ولا يشمر أحدًا بهم ، لأن منظرهم يوحى إليهم بأنهم من

أهل القرون الماضية ، فلا مجال لأن يقولوا لصاحبهم في شأن الطعام ما قالوا ، ولأنه لما ذهب إلى المدينة لم ينكر حال نفسه وإنما أنكر معالم المدينة وأهلها ، فالحق أن الله تعالى لم يغير حالهم بعد مئات السنين ، ليكون ذلك آية بينة لمن يراهم بعد يقظتهم كما سنشرحه إن شاء الله تعالى .

آين الكهف ومن آى البلاد أصحابه

يقول بعض المفسرين إنه في بلاد الروم ، وإن أصحابه منها ، ويضيفون إلى ذلك أنهم باقون على الحالة التي توجب فراراً من يطلع عليهم ورعبه منهم ، ويستدلون لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس قال : « غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم ، فمررنا بالكهف الذى فيه أصحاب الكهف الذين ذكرهم الله تعالى فى القرآن ، فقال معاوية : لو كُشِفَ لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم ، فقال ابن عباس : ليس ذلك لك ، قد منع الله تعالى ذلك من هو خير منك فقال : « لو اطلعت عليهم لو كُتِبَتْ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ رَعْباً » فقال معاوية : لا أنتهى حتى أعظم عليهم ، فبعث رجالاً وقال اذهبوا فادخلوا الكهف وانظروا ، فذهبوا فلما دخلوه بعث الله تعالى عليهم ريحاً - فأخرجتهم » وأصحاب هذا رأى يقولون إن الخطاب فى قوله تعالى : « لو اطلعت عليهم » للرسول خاصة .

وقد روى عن ابن عباس عكس ما تقدم ، فقد أخرج عبد الرازق وابن أبي خاتم عن عكرمة أن ابن عباس غزا مع حبيب بن مسلمة ، فمرؤا بالكهف فإذا فيه عظام ، فقال رجل : هذه عظام أهل الكهف ، فقال ابن عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة ، فهذا الأثر ينهى ما دل عليه الخبر السابق ، من بقاء أجسادهم سليمة .

ونحن نرى أن الخطاب فى قوله تعالى : « لو اطلعت عليهم » لكل من يصلح أن يُخاطَبَ ، وأن المراد من الآية الكريمة حكاية حالهم وقت رقدوم وقبل بعثهم ، وأما أمرهم بعد موتهم واتخاذ مسجد عليهم ، فهو من الغيبيات التي لم يكشف النقاب عنها على وجه تطمين إليه القلوب .

ومن المفسرين من نقل أنهم بالشام ، قال أبو حيان : إن في الشام كهف موق ، ويزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف ، وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ، ومعهم كلب رمة : ١٥
ولعل أبا حيان يشير بكونهم في الشام إلى أنهم في الأردن ، فإن الأردن من الشام ، فقد كان لإقليم الشام يعم سوريا والأردن وفلسطين ولبنان ، وقد صرح بوجودهم في الأردن الهروي ، إذ قال : إن البقعة بلد به الكهف والرقيم ، عند مدينة يقال لها عمان ، بها آثار قديمة ، ووافقه ياقوت ، وقال القدسي : الرقيم قرية على فرسخ من عمان على تخوم البادية ، فيها مغارة لها بابان صغير وكبير وقد روى عن ابن عباس أن الرقيم واد بين غصيان وأيلة دون فلسطين ، وفيه أصحاب الكهف : ١٦

وغصيان بالضاد المعجمة وأد بالشام ، وهذه الرواية تخالف ما روى عنه سابقاً من أنهم وكهفهم في بلاد الروم ، ولعلها أقرب منها إلى الصواب . وقد دفتت هذه الرواية وغيرها مصلحة الآثار بالملكة الأردنية إلى التنقيب في هذه المنطقة حتى كشفوا كهفاً وآثاراً ، وظنوا أن هذا هو الكهف الذي جاء ذكره في سورة الكهف ، بل لقد أكد الأستاذ رفيق الدجالي المساعد الفني لمدير الآثار العربية بالأردن أنه هو بعينه ، والله أعلم بصحة هذا أو مخالفته للحقيقة ، فقد علمت ما تقدم نقله من وجودهم ببلاد الروم ، ونقل الآلوسي أن بالأندلس في جهة غرناطة كهف موق ومعهم كلب رمة ، وأكثرهم قد ذهب لحمه ، وبعضهم تماسك ، وهم بقرب قرية تسمى لوشة ، ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف . قال ابن عطية : دخلت عليهم فرأيتهم سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة ، وعليهم مسجد ، وقرب منهم بناء روى يسمى الرقيم ، كتبه قصر مخلق قد بقى بعض جدرانه ، وهم في فلاة من الأرض خربة ، وبأعلى حصن غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس وجدنا في آثارها غرائب : ١٧ .

فمن تضارب الروايات في مكان كهفهم ، فإننا لا نستطيع الجزم به ، كما لا نستطيع الجزم بالأمة التي نشأوا منها ، وكل ما نستطيع القطع به هو قصتهم وواقعيتها ، وأنهم من آيات الله تعالى ، فليدع العلم بما وراء ذلك إلى علام الغيوب .

(وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
 كَمْ لَيْتُمْ قَالُوا لَيِّتْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
 بِمَا لَيْتُمْ فَلَبِثُوا أَحَدُكُمْ يَوْمَ قُوتِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
 وَلَا يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا ۝١١ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
 يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝١٢)

المفردات :

(بَعَثْنَاهُمْ) : أَيْقَظْنَاهُمْ . (لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ) : لِيَسْأَلَ بعضهم بعضًا .
 (كَمْ لَيْتُمْ) : كم زما أقمت نائمين . (يَوْمَ قُوتِكُمْ) : الورد بكسر الراء الفضة المضروبة
 كالدرهم ، وقيل يطلق على الفضة وإن لم تكن مضروبة . (أَزْكَى طَعَامًا) : أطيب طعاما
 أو أطهره . (وَلْيَتَلَطَّفْ) : وليستعمل اللطف في المعاملة حتى لا تقع خصومة تكشف أمرهم .
 (إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) : إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ويعرفوكم .
 (يَرْجُمُوكُمْ) : يقتلوكم رجما بالحجارة ، أو يخذلوكم بالفاظ السباب .

التفسير

١٩ - (وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَيْتُمْ قَالُوا لَيِّتْنَا يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) :

بينت الآيتان السابقتان حالهم في الكهف الذي أووا إليه ، بعد أن فارقوا أهلهم
 المشركين ، وأن الله تولى حفظ أجسادهم فيه حتى لا يفنيهم تعاقب السنين عليهم ،
 فجعل الشمس لا تصيبهم طوال نهارهم مع أنهم في فجوة من الكهف بحيث تتمكن الشمس
 من إصابتهم ، وجعل يقلب أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال ، وجعل أجسادهم تعيش

مئات السنين بلا طعام ولا شراب ، وجعل منظرهم يبعث الرعب والفرار منهم ، ليكون ذلك أدعى إلى سلامتهم ، وأدفع للشر عنهم ، وأبعد للوحوش المفترسة عن إيذائهم ، وكل ذلك من آيات الله . وجاءت هذه الآية البركة لشرح حالهم بعد يقظتهم من هذا الرقاد الطويل الذى لم يغير شيئاً من ثيابهم ولا من شعورهم وأجسادهم ، فقد بينت أنهم استيقظوا فساءلوا كم من الزمن لبثتم ؟ ، فأجاب المسئول منهم سائله بأنهم لبثوا نائمين يوماً أو بعض يوم ، ولو طاللت لحاهم أو أظافرهم أو بليت ثيابهم أو ضرب بياض الشيب شعرهم لما كان جواب المسئول لبثنا يوماً أو بعض يوم ، ولما بعثوا بعضهم ليشتري لهم طعاماً بدارهمم التى مضى على ضربها مئات السنين ، وقد حدثت هذه الآية على هذا النحو العجيب ، ليُعرف أمرهم ، ويتبين للناس من حالهم أن الله يبعث من فى القبور ، كما ستعرض له فى موضعه إن شاء الله تعالى .

والمعنى : أئنا هم على هذا النحو العجيب الدال على قدرتنا ، ثم أيقظناهم من نومهم على هيئة لا تغير فيها لشيء من أحوالهم ، لكى يسأل بعضهم بعضاً : كم من الوقت لبثنا نائمين بعد أن أويئنا إلى هذا الكهف مرهقين من رحلة الهرب من أهلينا المشركين ، قال بعضهم جواباً للسائل : لبثنا يوم أو بعض يوم ، فاستراحت بذلك أجسادنا المكدودة .

والمشهور أن نومهم كان غدوة وانتباههم كان آخر النهار ، وحرف (أو) فى قول المجيب على السائل (أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) يحتمل أن يكون للشك فى مدة لبثهم أى يوم أو بعض يوم ، لأنهم فى جوف الغار ولوثة النوم لم تفارقهم بعد ، وقال أبو حيان إنها للتفصيل على معنى : قال بعضهم : لبثنا يوماً ، وقال آخرون : لبثنا بعض يوم ، وقول كليهما مبنى على غلبة الظن .

(قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا) : قال بعض آخر التبس عليه الأمر : ربكم أعلم بالوقت الذى مكثتم فيه نائمين ، فلا سبيل إلى التحقق من أنه

يوم أو بعض يوم ، فدعوا الحديث عنه ، فابعثوا أحدهم بدراهمكم هذه أتى أحملها ، ليذهب بها إلى المدينة التي خرجنا منها مهاجرين إلى الله ، فلينظر أى البائعين بالمدينة أطيب طعاما ، وأبعده عن الإثم ، فقد كان أهلها يذبحون للطواغيت ، فليأتكم برزق من أطيب الطعام ، وليتلف في معاملته مع بائع الطعام حتى لا تقع خصومة بينه وبينه وينكشف بها أمركم ، ولا يفعلن ما يؤدى إلى شعور أحد من أهل المدينة بكم ، لننجو من العواقب الوخيمة التي تترتب على معرفتهم بمخبتكم عن طريقه . وفي إقرارهم في النص الشريف على حملهم للدراهم معهم دليل أن التأهب لأسباب المعاش لمن خرج من منزله ، بحمل النفقة ونحوها لا ينافي التوكل على الله ، فإن الحياة بنيت على اتخاذ الأسباب ثم يأتي التوكل على الله بعد ذلك ليساعد من استعان به على نجاح أسبابه ، قال تعالى في سورة الملك : « فَاْمُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ » . وقال صلى الله عليه وسلم لمن أناخ ناقته ولم يعقلها ، قائلا إني متوكل على الله - قال له الرسول - « اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ » .

٢٠ - (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُجَبِّدُوكُمْ فِي مَلَأَتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا) :
 إن قومكم الذين همجرتهم وتركتم دينهم إن يطلعوا عليكم ويظفروا بكم يرجمكم بالحجارة فيقتلوكم لمخالفتكم إياهم فيما هم عليه من الدين ، واعتزالكم إياهم وما يعبدون ، وشق عصا الطاعة ومخالفة الجماعة في أقدم أمورها يوجب القتل عندها إلا أن تعودوا إلى ملتهم وتستجيبوا إلى فتنهم مكرهين ، ولن تفلحوا أبدا إن دخلتموها ولو مكرهين .
 فإنهم سيستدرجونكم مع الشيطان إلى استحسانها والاستمرار عليها ، وسيحيطونكم بمختلف الفتن والمغريات حتى يطفئوا نور الإيمان في قلوبكم .

ثم إن هؤلاء الفتية بعثوا أحدهم بدراهمهم ليأتهم برزق طيب من المدينة بعد أن سمع من إخوانه نصيحتهم ، واشتهر أن اسمه يملحها ، ولما ذهب إلى المدينة حدث ما أشار إليه بقوله :

(وَكَذَلِكَ أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾)

المفردات :

(أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ) : أصل العُثور السقوط لِجِهَةِ الوجه ، كما قال الراغب ، ثم تجوز به عن الحصول أو الاطلاع على أمر مصادفةً ، وأخترنا عليهم معناها في الآية أطلعنا عليهم أهل ملينتهم . (لَا رَيْبَ فِيهَا) : لا يصح أن يرتاب فيها أحد . (السَّاعَةُ) : القيامة ، وسميت بذلك لأنها تفجأُ الناس في ساعة يجهلون بها ، ويختص الله بعلمها .

(يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ) : يتخاصمون في شأن بعثهم ، فمنهم مُقِرُّ بدلائله على البعث الأخرى ، ومنهم نافٍ له ، أو يتخاصمون في نومهم ثانياً بعد يقظتهم أهو موت أم هورقود كما كانوا

التفسير

٢١- (وَكَذَلِكَ أَخْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ) :

تحكى هذه الآية ما آل إليه أمرهم بعد يقظتهم من رقدة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً ، حيث مكثوا نياماً « ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا » ثم كان من قصتهم ما سنده . إجمالاً ثم نفضله ، والمعنى :

وكما أنمناهم هذه النومة الطويلة العجيبة ، وأيقظناهم بعدها بحالة عادية ظنوا معها أنهم لبثوا نائمين يوماً أو بعض يوم - كما فعلنا ذلك - أطلعنا الناس عليهم بعد تلك الأجيال العليدة التي ظلوا فيها نائمين ، ليعلموا بما عرفوه من أحوالهم العجيبة ، أن وعد الله تعالى

يَأْن يبعث الناس بعد الموت للحساب والجزاء حق ، وأن الساعة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين لا ينبغي أن يرتابوا فيها .

(إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ يَوْمَ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا) :

في هذا الكلام تنمة الحديث عن قصتهم بعد الإغثار عليهم ، والمعنى الإجمالى للآية ما يلي :

وكذلك أشرنا الناس على أصحاب الكهف بعد بعثهم وقيامهم من رقودهم ، حيث كشفت الدراهم التي كانت مع مبعوثهم أنها ضُربت منذ مئات السنين في عهد ملك ونفى جبار كان أصحاب الكهف قد هربوا منه ومن قومهم الوثنيين في عهده ، وظهر للفتى المبعوث أنهم في عهد ملك آخر ، وجيل يختلف كل الاختلاف عن الجيل الذى عاشوا فيه ، وكان ذلك كله يعلم الناس أن وعد الله بالحياة الآخرة حق ، وأن الساعة التي يقوم فيها لرب العالمين آتية لا ريب فيها ، فلما عاد الفتى إلى أصحابه في الكهف ، وفي صحبته بعض من وقفوا على أمره من زعماء هذا العصر وأمله - لما عاد الفتى إلى أصحابه - توفاهم الله تعالى ، اذْكَرْ لأمتك أيها الرسول ، حين يتنازع قومهم في بعثهم ، أي شبه بعث الآخرة أو يخالفه ، أو يتنازعون في أنهم ماتوا أو ناموا كما حدث أول مرة ، ثم فرغوا من التنازع في ذلك ، واهتموا بإجلال قدرهم وتعظيم أمرهم ، بعد أن تبين لهم موتهم ، فقال بعضهم لبعض : ابنوا على باب كهفهم بنيانا ، لئلا يتطرق الناس إليهم ، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذلن على بابهم مسجدا تكريما لهم ، وَحَقًّا للناس على عبادة ربهم ، وهذا البيان أجملنا تفسير هذه الآية التي طُوِّت تحت عباراتها القصيرة أحداثا عظيمة تفصل بعضها قيا يلي :

تفصيل بعض أحداث القصة

بعد أن ضُرب الله على آذان الفتية في الكهف فلم يسمعوا ولم يدروا بما حولهم أكثر من ثلاثة قرون ، - بعد ذلك - لم يبق أحد من أمتهم التي اعتزلوها ، فحينئذ بعثوا من رقودهم الطويل ، كان يوجد غيرهم يحكمهم ملك مؤمن ، فاختلف أهل مملكته في أمر البعث ، أيكون أو لا يكون؟ ، وإذا حدث البعث أيكون للأرواح وحدها أم يكون لها وللأجساد؟ ، فسبح ذلك على الملك ، فلبس المُسْوَح وجلس على الرماد ، ودعا الله أن يبعث لأمته آية

تبين لهم الحق فيما هم فيه مختلفون ، فبعث أصحاب الكهف من رقودهم الطويل ، فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاماً ، فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه التي يراها ، وقد اختلفت عليه معالم المدينة كثيراً ، ورأى مظاهر الإيمان بادية على أهل المدينة ، ثم أقبل متلطفاً على رجل ليشتري منه طعاماً ، فلما نظر الدراهم أنكرها ، لأنها مضروبة من عهد بعيد ، حيث كان يوجد ملك وثني - قيل إنه يدعى دقيانوس - فاتهمه بكنز عثر عليه ، وطلب منه أن يده له عليه حتى لا يرفع أمره إلى الملك ، فقال الفتى هي من ضربه ، أليس ملككم فلانا ؟ فقال الرجل : لا . بل هو فلان - وكان اسمه كما قيل (بنلوسيس) فاجتمع الناس وذهبوا به إلى الملك - وهو خائف - فسأله عن شأنه ، فقص عليه القصة ، وكان الملك قد سمع أن فتية خرجوا ولم يعودوا على عهد دقيانوس ، فدعا مشيخة أهل بلده ، وكان عند رجل منهم أسباؤهم وأنسابهم ، فلما سألهم الملك عن هؤلاء الفتية ، تقدم هذا الرجل ، وذكر له ما عنده من أمرهم ، فقال الفتى صدق ، ثم قال الملك : أيها الناس . هذه آية بعثها الله لكم ، لتؤمنوا بالبعث وأنه على نحو ما رأيتم ، ثم خرج هو وطائفة من أهل المدينة ومعهم الفتى ، فلما رأى الملك الفتية اعتنقهم وفرح بهم ، ورآهم جلوساً مشرقاً وجوههم ، لم تَبَلْ ثيابهم ، فأخبروه بما لقوا من دقيانوس ، فبينما هم بين يديه إذ قالوا له : نستودعك الله تعالى ، والسلام عليك ورحمة الله ، ودعوا له بخير ، ثم رجعوا إلى مضاجعهم فتوفاهم الله تعالى . ثم كان من أمرهم ما قص الله تعالى .

تلك إحدى الروايات التي تحدثت عن قصتهم ، اكتفينا بها في فهم ما أجمله القرآن من أمرهم ، انظر الآلوسي في بيان هذه القصة .

حكم اتخاذ المساجد فوق القبور

استدل بعض الفقهاء بالآية على جواز اتخاذ المساجد فوق قبور الصالحاء والصلاة فيها ، وهو استدلال باطل ، فإننا لو سلمنا أن هؤلاء بنوا عليهم مسجداً للصلاة وفق شرعهم ، فإن شرع من قبلنا إنما يكون شرعاً لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يردّه ، وقد جاء في شرعنا ما يحرمه ويرده ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :

« لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَلِّينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عباس ، وقال صلى الله عليه وسلم :

«لَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى . اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» أخرجه الشيخان والنسائي عن عائشة ، ومُثَلِّمٌ عن أبي هريرة ، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الناهية عن اتخاذ المساجد فوق القبور .

ويرى بعض علماء الحنابلة هدم المساجد التي بنيت على القبور ، والقباب التي بنيت عليها ، على أن الآية ليست نصاً في أنهم بنوها وفق شرعهم ، فليس فيها سوى حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك ، وليست خارجة مخرج المدح والخص على التأني . فحيث لم يثبت أن فيهم معصوما لا يدل فعلهم فضلاً عن عزمهم على مشروعية ما كانوا يصده ، ولك أن تقول أيضاً : إن اتخاذهم المسجد عليهم ، يراد منه اتخاذهم إياه عند قبرهم في كهفهم ، وقريباً منه ، وقد جاء التصريح بالندية في رواية السدي للقصة ، ومثل هذا الاتخاذ ليس محظوراً ، ويمكن أن يقال إن (على) في قولهم «لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا» يمكن أن تكون بمعنى لام التعليل ، أى لنتخذلن لأجلهم مسجداً ، كما تقول لشخص أحسن في صنعه : لأعطينك عليه جائزة ، أى لأعطينك لأجله هذه الجائزة ، ومن كل ذلك نفهم أنه لا يوجد في الآية ما يستدل به على جواز بناء المساجد فوق الأضرحة .

(سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْبُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ
رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ
إِلَّا مِرَاءَ ظَهْرٍ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٧﴾ وَلَا تَقُولَنَّ
لِإِسَائِي إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿١٨﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَآذُكَرُّ رَبَّكَ
إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا
رَشْدًا ﴿١٩﴾)

الفردات :

(رَجَمًا بِالْغَيْبِ) : رميا بالخبر الغائب الخفى عنهم . (فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ) : فلا تجادل فيهم ، والمارة المحاجة والجدال ، قال الراغب : هي المحاجة فيما فيه مرية - أى تَرُدُّ - مأخوذ من مَرَيْتُ الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب . (إِلَّا يَرَاكَ ظَاهِرًا) : إلا محاجة وجدالاً بما هو ظاهر ، وذلك بالإقتصار على ما نزل به الوحي من غير تجهيل لمن يحاورك فيهم ، فقد يكون مصيبا والقرآن لم يستوعب قصتهم ، بل جاء ببعضها .

(وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا) : ولا تستفت في شأن أهل الكهف أحداً من الخائضين ولا ترجع إليهم في قصتهم ، ففياً أخبرناك به كفاية وغنية عن سؤالهم ، فضلاً عن أن ما يعرفون عنهم مشوبٌ بالخطأ .
(لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا) : أى لأقرب وأظهر من نبأ أصحاب الكهف من براهين نبوتك .

التفسير

٢٢ - (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) :

أجمل الله فيما تقدم قصة أهل الكهف ، وآخرها العثور عليهم وموتهم عقب التعرف عليهم ، واعتزام من غلب على الأمر في أممتهم في ذلك الوقت أن يبنى عليهم مسجداً ، وجاءت هذه الآية ، لتبين أن بعض معاصري النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب سيخوضون في قصتهم ، وأنه تعالى نهاه عن أن يخوض معهم في أمرهم ، وأن لا يزيد على ما أنزله الله إليه في شأنهم ، وأن لا يستفتيهم في بيان أمرهم أكثر مما نزل به الوحي ، فليس بحاجة إلى ذلك ، وليسوا هم على مستوى الفتوى في أمر لا يعلمه إلا الله وقليل من عباده .

والمنعى : يقول الخائضون في شأنهم من أهل الكتاب : أهل الكهف ثلاثة أشخاص من الرجال رابعهم كلبهم ، ويقول آخرون منهم : هم خمسة سادسهم كلبهم ؛ ويقول هؤلاء وأولئك ما قالوه في عددهم ، رمياً بالخبر الغائب من غير سند لما قالوه ، ويقول جماعة

ثلاثة منهم : أهل الكهف سبعة وثامنهم كلبهم ، يقولون ذلك عن ثقة وطمانينة نفس ^(١) ، ولذلك لم يثنع الله عبارتهم بما أتبع به عبارة من سبقهم ، من أنهم يرجمون بالغيب ، بل أشار إلى علمهم بقوله تعالى :

(قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ) : فهم من القليل الذين يعلمون عدتهم . قال ابن عباس : « حين وقعت الواو انقطعت العدة » أى لم يبق بعدها عدة لأحد يلتفت إليها ، وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع واليبس . وقد نص عطاء على أن هذا القليل من أهل الكتاب ، وقيل من البشر ، فقد صح عن ابن عباس أنه قال : « أنا من أولئك القليل » . وقيل إن المختلفين في عددهم هم نصارى نجران ، تنافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الملكانية : هم ثلاثة رابعهم كلبهم ، وقال اليعقوبية : هم خمسة سادسهم كلبهم ، وقال النسطورية : هم سبعة وثامنهم كلبهم ، وهذا القول في حكاية المختلفين مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أما أسماؤهم ، فقد تخاض بعضهم في ذكرها ، وعزوها إلى ابن عباس تارة ، وإلى الإمام علي تارة أخرى وكل منهما يخالف الآخر .

ونحن نرى أن لا دليل على ما ذكر في الروايتين من أسماؤهم ، فإنها لم تصل إلى ابن عباس أو علي أو غيرهما عن طريق معصوم ، ولعل هذه الأسماء كانت تذكر على ألسنة أهل الكتاب ، ففسرت إلى المجتمع الإسلامي عنهم ، قال كف عن التقييد بها أولى .

(فَلَا تُنَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَاهِرٍ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا) :

الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يريد أن يتحدث في أمرهم من أهل العلم مع سواه ممن يخوض في شأنهم .

والمنعى : إذا كنت قد عرفت أن من يخوض في عددهم ، منهم المخطئ ومنهم المصيب ، فلاتجادلهم في شأن هؤلاء القليلة إلا جداولاً ظاهراً لا عمق فيه ، بأن تقتصر في أمرهم على ما نزل به الروح الأمين ، من غير تجهيل للجاهل منهم ولا تفضيح لحاله ، فإن ذلك يخل بمكارم

(١) ولهذا أكتوا عبارتهم بالواو في قولهم كما حكى الله عنهم « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » قال العلامة : هذه الروايات تدخل على الجملة الواقعة صفة للكرة ، كما تدخل على الجملة الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك : جاهد رجل ومعه آخر ، و مررت يزيد وفي يده سيف ، ومن الأول قوله تعالى : « وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم » وفاقدها تأكيد لصوق الصفة بالوصف - انظر الألويسي في هذه الجملة .

الأخلاق التي جاء الإسلام ليتمها ، ولا تستفت فيها لم يتعرض الوحي لبيانها من أحوال أهل الكهف - لاستفتت - أحدا من المخالفين في شأنهم من أهل الكتاب ، فلست بحاجة بعد ما أوجي إليك إلى المزيد من التعريف بأحوالهم ، فإن فيه العبرة للمعتبر ، وليس من يستفتي في شأنهم من أهل الكتاب أهلا للفتوى لجهالتهم أو ضحالة ما عندهم من أمرهم .

٢٣ ، ٢٤ - (وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُعَذِّبُكُمُ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ... الخ) :

لا يزال الكلام متصلاً بشأن أهل الكهف ، فإن هذه الآية نزلت حين سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وأصحاب الكهف وذى القرنين ، فقال صلى الله عليه وسلم غداً أخبركم ، فأبطل عليه الوحي ثم نزل الوحي بعد الموعد ، وقد نبه الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن لا يقول في أى شأن من الشئون سواء كان في أمر الشريعة أو سواها - أن لا يقول - إني فاعل ذلك غداً إلا مرتبطاً بقوله إن شاء الله فإن أمكنه أن يفعله غداً فعله ، وإلا فقد وقع التخلف وفقاً لمشية الله الذي لا يقع في ملكه إلا ما شاء سبحانه ، ونحن مكلفون بهذا التوجيه الإلهي لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فإنه أسوتنا وإمامنا .

والمعنى : ولا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله : إني فاعل ذلك غداً أو فيما يستقبل من الزمان إلا مقتراً بمشيئة الله ، وذلك بقولك إن شاء الله ، لتخرج من العهدة بالتخلف عن الفعل في الموعد المضروب ، لعدم تحقق مشيئة الله به فيه ، فإن حصل نسيان للمشيئة وقت الوعد بالفعل فليذكرها الإنسان عندما يتذكر ، وفي ذلك يقول الله تعالى :

(وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهَيِّئَ رَبِّي لِقُرْبٍ مِن هَذَا رَشَدًا) :

أى واذكر مشيئة ربك إذا تذكرت أنك نسيتهما ، تداركاً لما فاتك من ذكرها ، سواء قصير الفصل أم طال ، وهذا ما جنح إليه ابن عباس ، فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ويقرأ الآية ، والمراد من الاستثناء التعليق بالمشيئة ، وهذا هو مذهب أهل البيت ونقل في رواية أنه رأى للإمام أحمد .

وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير في رجل حلف ونسي الاستثناء - أى التعليق على المشيئة - فأنقى بأن له الاستثناء إلى شهر ، ومذهب عطاء أن له الاستثناء بعد اليمين إلى مقداره حلب ناقة ، أما طاووس فإنه يرى ذلك ما دام في المجلس وجمهور الفقهاء يشترطون

لصحة الاستثناء في اليمين بالتعليق على مشيئة الله أن يكون متصلاً بالملحوف عليه ، قالوا : ولو صح جواز الفصل وعدم تأثيره في الأحكام ، لما تقرر طلاق ولا عتاق ولا صح إقرار ، ولم يعلم صدق ولا كذب . وكان أبو حنيفة لا يوافق على رأى ابن عباس ، ويرى أن التعليق بالمشيئة يجب اتصاله بما ارتبط به ، فلم بذلك أبو جعفر المنصور ، فبعث إلى أبي حنيفة ليلومه على مخالفته لرأى ابن عباس ، فقال أبو حنيفة : هذا يرجع إليك أنت ، إنك تأخذ البيعة على الناس بالآيمان ، أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا قائلين : إن شاء الله ، فيخرجوا عليك ؟ فاستحسن كلامه .

والحق في هذه المسألة أن الآية ظاهرة في أمر تفويض العبد في أموره التي عزم عليها إلى مشيئة الله ، فإن نسيها ثم ذكرها فليقلها مهما كان الفاصل من الزمان ، أما الأحكام في نحو الطلاق والعتاق والبيع والشراء ونحوها ، فالآية لا صلة لها بها ، ومن ثم فما قاله ابن عباس راجع إلى التفويض لا إلى الأحكام ، وعلى هذا فإن التعليق بالمشيئة في الأحكام إنما يرفعها إذا اتصل بها ، فإن انفصل عنها فلا يرفعها ، فمثلاً ، لو قال لزوجته : أنت طالق ، وعقبه بقوله : إن شاء الله لم تطلق ، فإن تأخر التعليق بالمشيئة على الطلاق وانفصل عنه ، وقع الطلاق - ولا نظن ابن عباس يخفى عليه شيء من ذلك - والله أعلم .

ومعنى هذه الجملة بعد أن اتضح المقام ، واذكر ربك بالتعليق على مشيئته إن تذكرتها بعد أن نسيتهما فيما عَزَمْتَ عليه من المقاصد ، وقل أرجو أن يوفقني الله لشيء أقرب رشداً وخيراً من هذا الذي نسييت التعليق على مشيئة الله تعالى بشأنه .

وعلى ارتباط هذا الجزء من الآية بسبب النزول يكون المعنى : وقل أيها الرسول عسى أن يوفقني ربي لشيء أقرب من نبي أصحاب الكهف لإرشاداً للناس ودلالة على نبوتى .

وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج ، وقد حقق الله لرسوله هذا فقد آتاه الله من الآيات ما هو أعظم من ذلك وأبين ، كتقصص الأنبياء في الأعصار والدهور البعيدة ، والحوادث التي سوف تنزل في المستقبل إلى يوم الساعة ، إلى غير ذلك مما يبدو نبأ أهل الكهف بالنسبة إليه أمراً هيناً ضئيلاً - مع عظمة ورقة شأنه .

(وَلِئِشْوَا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ٢٥)
 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ
 بِهِ وَأَسْمِعَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ
 أَحَدًا ٢٦) وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ
 لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٢٧)

الفردات :

(لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : له سبحانه ما غاب فيهما خلقا وملكا وتصرفا وعلما .
 (أَبْصَرَ بِهِ وَأَسْمِعَ) : ما أعظم سمعه وبصره . (مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ) : ليس لهم من غيره
 تعالى من يتولى أمورهم . (لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ) : لا قدرة لأحد على تبديل كلماته سبحانه .
 (مُلْتَحَدًا) : ملجأ تلجأ إليه عند الملمات .

التفسير

٢٥- (وَلِئِشْوَا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا) :

هذه الآية مبينة لما أجمل من مدة لبثهم في قوله تعالى : « فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ
 سِنِينَ عَدَدًا » وآخر هذا البيان عنها ليتخلل بينهما إجمال قصتهم ، حتى تنتهي إلى أنهم
 تنازعوا واختلفوا في مدة لبثهم ، واختلفوا في عددهم ، فيأتي هذا البيان بعد الشوق إليه ،
 ليعظم عجب الناس من قدرة الله ، ويشدد إيمانهم بقدرته على البعث ، والمعنى :

ولبث أصحاب الكهف مضروباً على آذانهم فيه ثلاثمائة سنة وتسع سنين ازدادوا
 بها فوقها ، ولم يقل ثلاثمائة وتسع سنين مع أنه أخصر (من ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً)
 لكي يشير بالثلاثمائة إلى مدة لبثهم بالسنين الشمسية التي عليها أهل الكتاب ، وبزيادة

التسع عليها إلى ما عليه العرب من الحساب القمري الذي يفرق تسع سنين زائدة عليها تقريبا ، لأن السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما تقريبا ، والقمري ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما تقريبا ، وهذا الرأي منسوب إلى الإمام علي .

وقيل : يجوز أن أهل الكتاب اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم ، فجاء قوله « ولبثوا في كهفهم » الخ رافعا للخلاف مبينا للحق ، ويكون « وازدادوا تسعا » تقريراً للعدد ، ودفعاً للاحتمال ، فكأنه قيل : وازدادوا تسعا فوق الثلاثة ، نظير الاستثناء في قوله تعالى : « فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا » وقيل إنهم انتبهوا قليلا بعد الثلاثمائة ، ثم رُدُّوا إلى النوم فبقوا نالعين تسع سنين زائدة على الثلاثمائة والرأي الأول في تفسير الآية أخرى بالقبول .

٢٦ - (قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ...) الآية . أي قل يا محمد للناس : الله أعلم بما لبثوا ، فلذا حكى لكم أنهم لبثوا ثلاثمائة وازدادوا عليها تسع سنين ، وفقاً لما علمه الله من أمرهم . (لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ^(١)) : أي لله تعالى علم جميع ما غاب في السموات والأرض ونفى من أحوالها وأحوال من فيها ، فضلا عن علمه بما ظهر فيها ، ما أعظم بصره بالأشياء وسمعه لها وعلمه بها ، فهو إذ ينبئك بمدة لبثهم ، فما ينبئك إلا بالحق « وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » .

(مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) : الضمير في « لهم » يرجع إلى أهل الكهف .

والعنى : قل للناس أيضاً ليس لأهل الكهف من غيره من ولي تولى أمر إنعامهم تلك المدة ، وحفظهم فيها حتى يجعلهم أمانة على البعث ، ولا يشرك في قضائه بشأنهم أحدا .

ويصح أن يرجع الضمير لأهل السموات والأرض المدلول عليهم بذكرهما أي ما لأهل السموات والأرض من غير الله ولي يتولى أمورهم ، وفي جملة أهل الكهف .

٢٧ - (وَأَنْزِلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا) :

(١) هذه الجملة من ضمن ما أمر الرسول أن ينزله للناس بشأن أهل الكهف فهي متمة لما أمر به من قوله لم : « الله أعلم بما لبثوا » .

(واقرء) : يجوز أن يكون أمراً من التلاوة بمعنى القراءة ، أو من التلوّ بمعنى الاتباع ، والمعنى على الأول : وداوم أيها الرسول على تلاوة ما أوحى إليك من القرآن بشأن أصحاب الكهف وغيرهم - أو دُم على قرائته - لأصحابك وغيرهم ، ليهتدى به الراشدون ، فقد اشتمل على بيان الغيب الذي لا سبيل لك إلى معرفته ، وتضمن من الآيات والمعجزات ما لا سبيل للبشر إلى الإتيان بمثله ، واتضح من أسلوبه الإلهي نداء الحق الذي تستجيب له القلوب والأرواح ، لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله تعالى التي أنزلها عليك وتولى حفظها بنفسه ، ولم يستحفظها سواه ، ولن تجد من دونه ملجأً تلوذ به عند الملمات ، فاعتمد عليه في تبليغ رسالة ربك ومعونته إليك بالنصر والتأييد .

(وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۖ) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَفِيضُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمِهلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بئسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۖ) (١٧)

الفرقات :

(بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ) : الغداة أول النهار والعشي آخره ، وقد تطلق العشي على الوقت من غروب الشمس إلى الغمة ، والغمة وقت صلاة العشاء ، وتمتد لفة إلى ثلث الليل كما قال الخليل ، والمراد من عبادتهم ربهم بالغداة والعشي أنهم يعبدونه دائماً .

(يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) : أى يقصدون بعبادتهم ذات الله مخلصين دون رياء .
 (وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) : أى لا تجاوزهم عينك إلى غيرهم ولا تقتحمهم ، يقال :
 عدا الأمر وعدا عنه ، إذا جاوزه وتركه . (فُرُطًا) : ضياعاً .
 (سُرَادِقُهَا) : السرادق معروف كالقسطاط وهو ما يحيط بالشئ ، وهو هنا مستعمل
 في لهب جهنم على سبيل المجاز بالاستعارة المصروفة .
 (كَأَلْمُهْلِ) : اللهل ماء غليظ كسردى الزيت - أى عكره - .
 (مُرْتَفَقًا) : متكئاً ، والارتفاق فى الأصل الاتكاء على مرفق اليد ، يقال بات فلان
 مرتفقاً ، أى متكئاً على مرفق يده .

التفسير

٢٨- (وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) :
 فى الآية السابقة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن قرآن ربه ويتلوه على الناس
 مؤمنهم وكافرهم ، وجاءت هذه الآية أمرة له أن يهتم بقراءة المؤمنين ويحرص عليهم ، ويدع
 حرصه على إيمان وجهاء الكافرين ، ولا يسمع ما اقترحوه فى حق هؤلاء الفقراء ، فإنهم غير جادين
 فيما زعموه من الرغبة فى الإيمان . وسبب نزول هذه الآية : أن زعماء كفار قريش كأمية بن خلف
 وغيره من صناديدهم : قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أبعدت هؤلاء الفقراء عن نفسك
 لجالسناك ، فإن ربح جبابهم تؤذينا فنزلت هذه الآية ، وكانوا يقصدون إبعاد أهل الصفة من الفقراء
 المنقطعين للعبادة ، والتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كعمار وصهيب وابن مسعود وبلال ،
 والآية على هذا مكية ، وهو الذى رجحه أبو حيان ، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من طريق جبير
 عن الضحاک عن ابن عباس ، كما تؤيده الآيات التى بعده وهو المناسب للسورة فى مكية . وهذا
 يخالف ما أخرجه ابن مردويه وأبو نعیم فى الحلية ، والبيهقى فى شعب الإيمان عن سلمان قال : جاءت
 المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ، فقالوا :
 (يا رسول الله : لو جلست فى صدر المجلس ، وتغيبت عن هؤلاء وأرواح جبابهم - يعنون سلمان وأبا ذر
 وقرناء المسلمين وكانت عليهم جباب الصوف ، جالسناك - وأحدثناك - وأخذنا عنك ، فأنزل الله
 تعالى : « وَأَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ » إلى قوله سبحانه : « أَخَذْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا » يتهدهم
 بالنار) وجلى هذا تكون تلك الآيات مدنية فى وسط السورة المكية ، والظاهر الأول لما قدمناه .

والمعنى : واصبر نفسك وَبَثَّهَا مع أولئك الفقراء المخلصين الذين يعملون ربهم في كل وقت تَتَبَسَّرُ لهم العبادة فيه ، يريدون بتلك العبادة ذاته ورضاه ، دون رياء للناس ورجبة في ثنائهم .

(وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) :

أى ولا تجاوزهم عينك يا محمد ولا تقتحمهم ، فتبعدهم عن مجلسك استهانة بهم - كما اقترح عليك رؤساء قريش ليجالسوك ويستمعوا إليك - لاتفعل ذلك - تريد بتركهم وإغفالهم زينة الحياة الدنيا ، بأن يكون جلساؤك من الأشراف ، ولا تطع في تنحيتهم عن مجلسك ، مَنْ جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا ومعرفتنا ، بسبب انصرافه عن الحق وبعده عن الهدى ، واتباعه لهواه ، وكان أمره ضياعاً وهلاكاً ، حيث ترك الإيمان ، وتعلل بأسباب واهية ، فمثل هذا لا وزن له عندنا ، والوزن كل الوزن لأهل الحق الثابتين عليه وإن كانوا فقراء ، فدع هؤلاء ، ولا تلهب نفسك عليهم حسرات ؛ « إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » .

٢٩- (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ قَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) :

وقل أي الرسول لهؤلاء المشركين الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا واتباعوا هواهم وكان أمرهم ضياعاً - قل لهم - هذا القرآن الذى أدعوكم إلى الإيمان به هو الحق من ربكم لا ريب فيه ، ولست عليكم بجبار ، فمن أراد الإيمان به عن اعتقاد راسخ ، دون اشتراط إبعاد الفقراء فليؤمن ، وله ثوابه ، ومن أراد الكفر به عن هوى وحقد وعناد فليكفر وعليه عقابه .

(إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) :

هذه الجملة تجليل للأمر السابق ، أى قل لهم أيها الرسول : ما أمرناك به من دعوتهم إلى الإيمان بما أتيت عليه من الحق وتخييرهم بين الإيمان والكفر به على سبيل الوعيد ، لأننا هيأنا لهؤلاء الظالمين المعاندِينَ المستكبرِينَ أن يستمروا على كفرهم - هيأنا وأعدنا لهم - نارا هائلة أحاط بهم اليها الذى يشبه السرادق فى إحاطته بهم .

(وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) :
 وإن يستغيثوا من شدة العطش ولهب الأجواف يغاثوا بماء كعكر الزيت ، شديد الحرارة
 بحيث إذا قرب من أفواههم يشوي وجوههم وينضجها ، فما ظنك بلجوافهم ؟ بش
 الشراب هذا الماء الذي يشبه المهل ، وساءت النار منزلاً ومقرراً . أخرج الإمام أحمد
 والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه وآخرون عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله
 عليه وسلم في قوله تعالى - كالْمُهْلِ - (كعكر الزيت ، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه) .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ
 مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٢٧﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ يُخَلِّفُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا
 مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَيِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ
 الْأَثَوَابِ وَحَسَنَتِ مُرْتَفَقًا ﴿٢٨﴾)

المفردات :

(جَنَّاتُ عَدْنٍ) : جنات إقامة واستقرار ، من عَدَنَ بالمكان أقام به واستقر فيه .
 (أَسَاوِرَ) : جمع أسورة ، جمع سوار بكسر السين وضمها ، وهو ماقى الذراع من الحل .
 (من سُندُسٍ) : السندس رقيق الليناج وهو مُعَرَّبٌ بِلَاخِلَافٍ ، قيل أصله بالهندية سندون
 وغيرته الروم إلى مندوس ، ثم عرب بحذف الواو ، وقيل أصله فارسي .
 (وَإِسْتَبْرَقٍ) : هو غليظ الليناج كما قال قتادة وعكرمة ، أو هو ديباج منشوج
 يذهب كما قال ابن بحر .

(الْأَرَائِكِ) : السُرُرُ في الحجال ، فإن لم توجد في الحجال فهي سُرُرٌ وليست أرائك ،
 أخرجه البيهقي عن ابن عباس .

التفسير

٣٠- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) :

بين الله في الآية السابقة سوء مصير الكافرين ، وبين في هذه الآية والتي تليها حسن مصير المؤمنين ، ويضلها تتميز الأشياء .

والمعنى : إن الذين صدقوا بما أنزل الله عليك من الحق ، وعملوا بعد إيمانهم الأعمال الصالحات التي دعوتهم إليها حسبا أوحى إليك ربك ، إنا لا نضيع أجر من أحسن منهم عملا من تلك الأعمال بل نحسن جزاءه عليه ، فكيف بالذي ترقى في عمل الصالحات ، وشغل نفسه بالطاعات والخيرات ، إن أجره لا شك عظيم ، كما يصوره قوله سبحانه :

٣١- (أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) :

فهذه الجملة مستأنفة لبيان عظمة أجور المؤمنين الصالحين .

والمعنى : أولئك المؤمنون الموابطون على عمل الصالحات ، لهم ثواباً على إيمانهم وصلاتهم جئات إقامة واستقرار ، لا يبرحونها بأنفسهم ولا يخرجهم منها غيرهم ، فهم فيها خالدون تجري من تحت غرفهم وقصورهم الأنهار وهم فيها آمنون ناعمون ، يحلون فيها بأذرعهم من أساور من ذهب لتزداد رفاقتهم ومتاعهم ونعيمهم ، ولبس الأساور في الآخرة للرجال لا عيب فيه ، لأنه بين قوم يعتادونه ، بخلافه في الدنيا فإنه بين قوم لا يعتادونه ، فلهذا يعيبنه ، فالشيء يكون مستحسناً في حال ، ومستهجناً في حال آخر .

(وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) :

ويلبس أهل الجنة ثياباً خضراً من رقيق الديباج وغليظه ، فوق تحليتهم بأساور من ذهب ، زيادة في بهائهم ومتعتهم ، فإن الخضرة تمنح البهاء وتسر النفس أكثر من غيرها من الألوان ، ولهذا قال القائل : ثلاثة يذهبن الحزن : الماء والخضرة والوجه الحسن .

(مُتَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآئِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا) :

أى أنهم يتمتعون هذا المتاع في الجنة ، في حال كونهم متكئين فيها على السُرُر داخل الجبال ^(١) نِعْمَ الثَّوَابُ ذلك الذى وعدوا به ، لمن الجنة ونعيمها المقيم ، وحسنت الجنة دار إقامة ، بما اشتملت عليه من فنون الجمال ، وألوان النعيم .

(* وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٢٦﴾ كَلَّمَا ابْتَغَيْنِيَّاءَ أَتَتْهُمَا أَكْلُهُمَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْعًا وَفَجَرْنَا خِلْلَهُمَا نَهْرًا ﴿٢٧﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٢٨﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٢٩﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٠﴾)

المفردات :

(وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ) : أى أحطناهما بنخل . يقال حَفَّ القومُ بفلان يَحْفُونَ حَفًّا طافوا به والجفاف الجانب . (بِنَخْلٍ) : النخل يؤنث ويُذكر اسم جمع ، واحلته نخلة وجمعه نخيل .

(أَكْلُهُمَا) : الأكل يسكون الكاف وبضمها الثمر والرزق والحظ من الدنيا .

(وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ) : الثمر محركة حمل الشجرة ، وأنواع المال ، الواحدة ثمرة بفتحات وثمره كسفرة ، والجمع ثمار كرجال ، وجمع الجمع ثمر بضمتين .

(١) الجبال جمع حبل . وهى بيت يزین بالثياب والستور للعروس - غنار الصباح .

(وَهُوَ يُحَاوِرُهُ) : يُراجعه ، يقال تحاوروا أى تراجعوا الكلام بينهم .
 (وَأَعَزُّ نَفَرًا) : النفر محرركة جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة ، وقيل إلى سبعة .
 (أَنْ تَبِيدَ) : أَنْ تهلك وتغنى . (خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا) : المنقلب العاقبة والمصير .

التفسير

٣٢- (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ ...) الآية .

المعنى : واضرب أيما النبي مثلاً للمؤمنين الذين يدعون بهم بالفداء والعشى مع مكابدتهم أَلَم الحرمان والفقير ، وللكافرين الذين استنكفوا عن مجالسة الفقراء من المؤمنين . وجعلوا فضل مُعْطِيهِمْ مع ثقلهم في نعيمه ، لتبين بهذا المثل للفريقين ولكل من يتعزز بالدنيا ويقترب بها - لتبين - . حالاً فيها عبرة للمعتبرين ، وتبصرة للمستبصرين .

قال الكلبي : نزلت هذه الآية في أخوين مخزوميين من أهل مكة أحدهما مؤمن وهو مسلمة عبد الله بن عبد الأسود . والآخر كافر هو الأسود بن عبد الأسد . وعن ابن عباس أنها ابنا ملك من بني إسرائيل ، أنفق أحدهما ماله في سبيل الله تعالى وكفر الآخر واشتغل بزينه الدنيا وتنمية ماله . ونظرا لهذا الخلاف نرى عدم التقيد برواية منهما ، فكما يحتمل أن القصة واقعية يعلم الله صاحبها ، يحتمل أيضاً أن تكون مثلاً ضربه الله لهذه الأمة لتزهذ في الدنيا وترغب في الآخرة ، وجعله زجراً وإنذاراً - ذكره الماوردي .

٣٢- (جَعَلْنَا لِلْجَاهِلِينَ جَنَّاتٍ مِنْ أَثْنَابٍ وَخِفَتَانِهِمَا يُنْخَلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا) :
 أى جعل الله لأجد الرجلين - وهو الكافر - بساتنين من كروم طابت أصولها ، وتنوعت ثمارها ملافاً ولوناً ، وكلام الراغب يشير إلى أن العنب مشترك بين الثمر والكرم وهو شجرهما وفق إطلاق اللغة ، وقد أفادت الآية الكريمة أن النخل محيط بالجننتين من جميع جهاتهما لتصون الأعناب وتحفظها ، وأن الزرع وسطها ، لتكونا جامعتين للفواكه والأقوات على هذه الصورة الرائعة والوضع الأليق .

٣٣- (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَنْظِلْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا) :

المعنى أن كل واحدة من الجننتين أعطت ثمرها تاماً كاملاً طيباً ، ولم تنقص منه شيئاً ، فليست كساتر البساتين ، فإنها غالباً يكثر ثمرها في عام ويقل في آخر بسبب ما يحدث لها

فيه من تقلبات جوية ، وآفات أرضية أو سماوية ، وربما لا تثمر أصلاً في بغض الأعوام نتيجة لما ينزل بها من نوازل ، تعوقها عن التفتح وإخراج الزهر المفضى إلى الثمر ، (وَفَجَّرْنَا خِلَالَهَا نَهْرًا) : وأجرينا بين الجنتين نهراً غزيراً الماء ، تيسيراً لسقيهما ، وزيادة في جمالهما وطيب هوائهما ، وتقديم إنشاء الأكل في قوله تعالى : « كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْهُ أَكْلُهَا » على تفجير النهر في قوله تعالى : « وَفَجَّرْنَا خِلَالَهَا نَهْرًا » من باب تقديم الغاية على الوسيلة ، والمنفعة على سببها لأنها هي المقصودة من إنشاء البساتين ، وتفجير الأنهار .

٣٤- (وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا) :

المعنى : وكان لصاحب الجنتين ثمر من أحمال أشجار أخرى ، وكذا من أنواع المال الثمر من ذهب وفضة وحيوان وغير ذلك كما فسره ابن عباس وقتادة وغيرهما ، وعلى هذا فالثمر لفظ عام ، يطلق على ثمار الأشجار ، وعلى جميع أنواع المال الثمر ،

وهذا الكافر بدل أن يشكر نعم الله عليه . دفعه غروره وتعلقه بمباهج الحياة الدنيا إلى أن يقول لصاحبه المؤمن :

(أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا) : قال له ذلك وهو يراجع الكلام في إنكاره البعث وفي تعبيره له بالفقر ، وفخره عليه بالقوة والمتعة ، أى أنا أوفر منك مالاً تعددت مصادره وتنوعت موارده ، وأعز حشماً وأعواناً .

قال قتادة « تلك والله أمنيّة الفاجر - كثرة المال وعزة النفس » .

٣٥- (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا) :

أى أنه تابع اعتزازه وغروره ، وتمادى في إعراضه وكفره ، ودخل جنته وهو ضار لنفسه حيث عرضها للهلاك ، وعرض النعمة للزوال . لوضعه الشيء في غير موضعه . فكان الالتماس به أن يعرف للنعمة حقها من شكر المنعم بها ، والتواضع لمجريها جل شأنه . لا ما وقع منه من إنكار وكفر ، حكاها الله عنه بقوله سبحانه :

(قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا) : وهذا استئناف أعجب به عن سؤال مقدر نشأ من ذكر دخول جنته وهو ظالم لنفسه ، كأنه قيل : فماذا قال حينئذ ، فقيل : « قال ما أَظُنُّ »

أن تبديد هذِهِ أبداً : « أى ما أعتقد أن تهلك هذه الجنة مدى الحياة ، فلماذا بالأبدية طول المكث . لا معناها المتبادر ، وإنما قال ذلك لطول أمله في الحياة ، وغفلته عن نعمة الله . والعدل عن التثنية إلى الأفراد في قوله سبحانه : « وَدَخَلَ جَنَّتَهُ » لاتصال إحداها بالأخرى كأنهما جنة واحدة . أولاً للدخول لا يمكن أن يكون في الجنتين معاً في وقت واحد وإنما يكون في واحدة فواحدة .

٣٦- (وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا) : أى أنه تهادى في كفره بإنكاره البعث اعتقاداً منه ، وردا على صاحبه لما وعظه وخوفه قيام الساعة ، حيث قال : « وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً » أى لأحسبها كائنة وقائمة فيها سيئات . (وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا) : أى أنه إن رد إلى ربه مبعوثاً - على نسيب الفرض والتقدير - كما زعم صاحبه ليجد في الآخرة خيراً من جنته في الدنيا مرجعاً ومصيراً تنبأ على الله وادعاء لكرامته عليه ، ومكانته عنده ، واعتقاداً بأنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه . يقول هذا ولم يدر بخلده أنه إسهال واستدراج . حتى إذا أخذه لم يفله ^(١) .

(قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۖ ﴿٧٧﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ ﴿٧٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنَّا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۚ ﴿٧٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۚ ﴿٨٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۚ ﴿٨١﴾)

(١) اقتباس من حديث الشيخين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ليميل الظالم حتى إذا أخذه لم يفله » .

المقررات :

(ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا) : أى ثم جعلك سويًا معتدلًا .

(لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي) : أصله لكن أنا هو الله ربى ، فحذفت همزة أنا ، وأدغمت نون

(لكن) فى نون (أنا) بعد حذف همزتها - قاله الكسائى والقراء وغيرهما .

(وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُمْحُمًا مِنَ السَّمَاءِ) : أى ينزل الله عليها عذابًا مقدراً محسوباً - ينزله -

من السماء ، كالثلج والبرد ونحوهما . (صَبِيدًا زَلَقًا) : أى أرضاً لانيات فيها ولا تثبت

عليها قدم ، لما فيها من الوحل أو من الرمال التى تنزل فيها الأقدام (مَلْؤُهَا غُورًا) : أى

غائراً فيها وذاهباً فى طبقاتها البعيدة . (فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا) : أى لا تقدر أن ترد الماء

الغائر بآية حيلة من الحيل .

التفسير

٣٧- (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ . . .) الآية .

استئناف كما سبق فى قوله سبحانه : « قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ . . . » كأن سائلاً سأل

عما راجعه به صاحبه المؤمن واعظاً له ، وزاجراً لإياه عما هو فيه من الكفر بالله عجباً وغروراً

فلأجيب السائل بالآية .

والمعنى : أن صاحبه المؤمن - حال محاورته له توجه إليه منكراً عليه لما وقع فيه من جهود

وكفر ، فقال له : (أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ) : أى كيف تكفر بالذى خلقك

من تراب فى ضمن خلق أصلك آدم عليه السلام ، لما أن خلق كل فرد من أفراد البشر له

حظ من خلق أصله ، فيكون ذلك الكافر مخلوقاً من تراب لأنه مادة أصله الذى تناسل منه ،

وقيل « خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ » لأنه أصل مادتك التى نشأت منها إذ أنها ناشئة عن أغلبية نبتت

من التراب (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) : وهى مادة خلقك القريبة بعد خلق أصلك . وقد بدأ سبحانه

خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلاطة من ماء مهين .

(ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا) : أى جعلك رجلاً فى أحسن تقويم حيث أنشأك . معتدل القامة سوى

الخلق . متناً ظفرتك حتى أصبحت رجلاً ، نلى أمورك وتصرف شئونك .

٣٨- (لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا) :

المعنى : أنا لا أقول بمقتضى الدالة على الكفر من إنكار البعث وغيره . لكن أنا أقول هو الله ربى . فأتانا مؤمن موحّد ، أعترف له سبحانه بالربوبية والوحدانية . ويقولوه هذا أثبت لصاحبه الشرك تعريضاً . للإيدان بأن كفره كان بطريق الشرك . لأنّه لمّا أنكر البعث فقد عجز البارى ومن عجزه فقد سوءاً بخلقه فى العجز وهو شرك . أو المراد من الشرك مطلق الكفر ، وقد أطلق الشرك عليه كثيراً وجعلوا منه قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ » فأريد من الشرك الكفر الشامل لما عليه اليهود والنصارى وما عليه غيرهم ، ويقوى هذا الإطلاق قوله تعالى فيما سبق حكاية عن صاحب الكافر : « وَلَقِنْ رُدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّى » فهو مُقَرَّبٌ بعدم الشرك والله سبحانه هو ربه لا سواه . ومع ذلك أطلق عليه الشرك هنا تعريضاً نظراً لأنّه يراد منه مطلق الكفر .

٣٩- (وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . . .) الآية .

فى هذه الآية حث وتحضيض من المؤمن للكافر على ما تضمنته من النصيحة ، وتوبيخ له على تركها . أى هلا قلت حين دخلت جنتك ونظرت إلى كمال تنسيقها ومختلف ثمارها . « مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » فحمدت الله على ما أنعم به عليك ، حيث أعطاك من المال والولد والرجال ما لم يعط غيرك ، اغترافاً منك بقوته ، وإقراراً بعجزك ، وإيماناً بأنّه لو شاء لسلبك هذا العطاء الذى جعلته موضع فخرك واعتزازك ، لأنّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . كما قال بعض السلف : من أهجبه شيء من ماله وولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله . . . وروى الإمام أحمد بسنده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله) .

(إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا) :

٤٠- (فَمَسَىٰ رَبِّى أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ) :

أى إن ترى أمامك أقل منك مالاً وأولاداً وأعواناً ، فأمل فى فضل الله يجعلنى أتوقع أن يبذل ما بى وبك من الفقر والغنى فيرزقنى لإيمانى جنة خيراً من جنتك التى كانت سبباً فى طغيانك وكفرك بربك .

(وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ) : ويبعث على جنتك من السماء قفراً محسوباً يكون سبباً فى هلاكها .

(فَتُصْبِحُ صَبِيحًا زَلَقًا) : أى أرضًا بلقاء لا نبات فيها ملساء لا تثبت عليها قدم حيث تزلق وتزول عن مكانها . بمعنى أنها تصبح مسلوية المنافع حتى منفعة المشى عليها . فتكون بذلك أضمر أرض بعد أن كانت أنفع أرض .

٤١ - (أَوْ يُصْبِحُ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا) : أو يصبح مأوها غائراً أو ذاهباً فيها بحيث لا يمكنه استخراجها من جوفها ، ولا تقدر على تفجيرها بمختلف الوسائل والحيل ، والتعبير بغوراً . . بدل غائراً . . للبالغة في ذهاب مأها . . كرجل عدل بدل عادل ، للبالغة في عدله - وإلى هنا انتهت مناظرة المؤمن لصاحبه الكافر وإنذاره . ويحكي الله عاقبة كفره وغروره فيقول سبحانه :

(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا
وَهُى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي
أَحَدًا ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ
مُنْتَصِرًا ۚ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
عُقْبًا ۚ)

المفردات :

(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) : أهلك ماله كله . مأخوذ من الإحاطة والاستدارة حول الشيء من جميع جهاته ، تمكننا منه وغلبة عليه ، ثم استعمل في كل إهلاك : (يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ) : يضرب باطن إحدى يديه على ظاهر الأخرى . ثم يعكس الأمر مراراً ندماً على ما حدث ويجوز في معناها غير ذلك . وسنعرض له في الشرح . (خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) : ساقطة على أعمدتها التي هوت قبلها . (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ) : أى جماعة وليس للفئة واحد من لفظها .

(وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا) : أى ممنعاً عما ينزله الله به . (هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ) : الولاية بفتح الواو وكسرها : النصر والغلبة .

التفسير

٤٢- (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا . . .) الآية .

الآية عطف على مقدر. أى وقع بهذا الكافر ما خوّفه منه صاحبه المؤمن «وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ» بإهلاك جنته وما فيها من نخيل وأعناب وزروع . والظاهر أن ذلك كان ليلاً لقوله سبحانه :

« فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا ^(١) » أى فأصبح يضرب باطن إحدى يديه على ظاهر الأخرى ، ثم يعكس صنيعه ويكرره مراراً ندماً وحسرة على ما أنفق فى عمارتها من مال وما بذل فى تنسيقها من جهد ، وما علق على بقائها الدائم من أمل حيث كان يقول : « مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰؤُلَاءِ أَبَدًا » ويفسر أبو حيان نقله كَفَّيْهِ بأنه يبدى باطن كتبيهما ، ثم يعكس ليبدو ظاهرهما ، ويكرر ذلك من شدة الندم .

فَعَلَّ ذَلِكَ حِينَ رَأَاهَا (وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) : أى حين رأى أشجار الكروم ساقطة على أعمدتها التى تصنع لحملها حفاظاً عليها وذلك لسقوط تلك الأعمدة لما أصاب الجنة من عذاب السهاء الذى جعلها صعيداً زلتما .

وَذُكِّرَ هَلَاكُ الْكُرُومِ مُنَّ عَنْ ذِكْرِ هَلَاكِ النَّخِيلِ وَالزَّرْعِ لِأَنَّهَا حَيْثُ هَلَكَتْ وَهِيَ عَلَى عُرُوشٍ تَسْنِدُهَا وَتَقْوِيهَا . فهلاك غيرها بالطريق الأولى .

(وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيَ أَحَدًا) : أى يا ليتنى عرفت نعم الله على وعرفت أنها كانت بقدرته فلم أشرك به ، وكنته تذكر موعظة أخيه له . لما أبصر ما نزل بجنته ، وعلم أن هلاكهما من قبل الشرك وبسببه ، لذلك تمنى لو لم يكن مشركاً فلم يصبه ما أصابه . وقيل هذا القول منه توبة عن الشرك . وندم على ما وقع منه . فيكون استحداثاً للإيمان . لأن ندمه على الشرك فيها مضى . يشعر بأنه آمن فى الحال . فكأنه قال آمنت الآن وليت ذلك كان أولاً .

٤٣- (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ . . .) الآية .

المعنى : ولم يكن لهذا الكافر ولد ولا عشيرة ممن افتخر بهم واستعز ، يتقدرون على

(١) هذا إذا لم تكن أصبح معنى صار ، فإن كانت كذلك فلا تشير الآية إلى زمن الهلاك حيث.

نصرته بدفع الإهلاك عن جنته أو رد ما هلك ، أو الإتيان بمثله من دون الله . لأنه سبحانه هو الفعال لذلك كله . فهو القادر وحده وبيده مقاليد السموات والأرض .

(وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا) : أى وما كان ممنوعاً عن انتقام الله بما زعم لنفسه من قوة وجاه .

٤٤ - (هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ . . .) (١) الآية .

هذه الجملة تأكيد وتقرير للآية السابقة والمعنى فى هذا الموطن وتلك الحال التى حلت بجنته . لن يجد مُنْقِذًا له يدفع عنه ما نزل به . لأن النصر والغلبة لله الحق . فلا يقدر عليها أحد غيره .

واستظهر أبو حيان كون هنالك إشارة إلى الدار الآخرة . ويكون الكلام تم عند قوله : « مُنتَصِرًا » أى تقع المwalاة لله الحق يوم القيامة من كل أحد - مؤمن أو كافر - حين يقع العذاب لقوله سبحانه : « فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَخَدَعُوا أَنفُسَآ كَذِبًا . هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا » : أى الله خير جزاء فى الدنيا والآخرة لمن آمن به واتبع سبيله ، وخير عاقبة لأوليائه ، بمعنى أن الأعمال التى تكون له سبحانه . ثوابها خير ، وعاقبتها حميدة .

وليس ثم غير الله يُرجى منه نفع حتى يكسون رجاء الله خيرًا ، من رجائه ولكنه ورد حسبما يقع فى ظن الجاهل لا بحسب الواقع تقريباً لهم وتوبيخاً ، وقد يقال إن التفصيل هنا على غير بابيه ، فلا ثواب ولا خير يومئذ إلا لله ظاهراً وباطناً .

(وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْخَيْبَةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝٤٥)

(١) قرأ الأعمش وحيدة والكشافى الولاية بكرى الواو والباقيون يفتحها وهما بمعنى واحد بمعنى النصر والغلبة وقيل الولاية بالفتح من المwalاة كقوله تعالى (الله ولي الذين آمنوا) الآية ٢٥٦ البقرة ، وبالكسر بمعنى السلطان والقوة ، وقال أبو عبيدة إنها يفتح الواو للخالق وبكرها المخلوق .
(٢) سورة غافر : آية ٨٤ .

المفردات :

(فَأَصْبَحَ هَشِيمًا) : يابساً متفتتاً من الهشم وهو كسر الشيء اليابس .
 (تَذَرُوهُ الرِّيحُ) : تفرقه وتنسفه . يقال ذَرَتْه الرِّيح تَذَرُوهُ ذَرَوًا : إذا طارت به
 وفرقته ، ومثله أذَرَتْهُ تَذَرِيهِ إِذْرًا .

التفسير

٤٥ - (وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ...) الآية : أى اذكر للناس . ولا سيما
 هؤلاء المتكبرون الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين - اذكر لهم - مثل الحياة الدنيا ،
 ببيان ما يشبهها فى زهرتها ونضارتها . وعدم استقرارها . وسرعة زوالها حتى لا يطمئنوا
 إليها ولا يعكفوا على التعلق بها ، ولا يعرضوا عن الآخرة دار الجزاء والبقاء .
 أو يبين لهم صفتها العجيبة التى تشبه المثل فى غرابتها ، هذه الحياة :

(كَمَا أُنزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ) : أى أنها تشبه حال النبات
 الذى أنبته الله بما كثر أنزله من السماء ، فاختلط بهذا الماء نَبَاتُ الْأَرْضِ بعد أن روى
 منه وامتلاّت به عروقه ، فثما وكثر أو اختلط بسبب الماء نَبَاتُ الْأَرْضِ . فالتف
 بعضه ببعض بعد أن كثر واستوى على سوقه . هذا النبات الجميل الناضر لم يلبث
 حتى أسرع إليه القناة بدون إبطاء .

ويشير إلى ذلك الإتيان بالفاء فى قوله سبحانه :

(فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ) : أى فأصبح متكسراً متفتتاً من اليبس ، تفرقه
 الريح وتنسفه وتذهب به وتجىء ، فالمشبه فى الآية : الحياة الدنيا فى جمالها وزينتها
 ثم فنائها ، والمشبه به : الهيئة المنتزعة من الجملة وهى حال النبات يكون أخضر مهتزاً ثم
 يصير هشياً تطيره الرياح حتى كانه لم يكن .

(وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا) : أى أنه سبحانه على كل شيء من الأشياء - ومن
 جملتها الإيجاد والإفناء - كامل القدرة يفعل ما يشاء جل شأنه .

(الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾)

التفسير

٤٦ - (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . .) الآية .

في هذه الآية بيان لما كانوا يفتخرون به من زينة الحياة الدنيا متمثلة في المال والبنين لأن في المال جمالا ونفعا يصلون به إلى مآربهم وكل ما تقتضيه حياتهم ، وفي الأولاد قوة ودفعا يلبثون بهما إلى ما ينشدونه من عزة ومنعة . كما وقع في محاوراة الصاحب الكافر لصاحبه المؤمن حيث قال له على سبيل التعالي والفخر : « أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا » .

والمعنى : إن ما تفتخرون به من المال والبنين شيء يتزين به في الحياة الدنيا وقد عرفت شأنها في سرعة زوالها . وقرب اضمحلالها ، فكيف زينتها التي هي صفة من صفاتها ، إنها تزول وتنفى قبل زوالها - فلا تجعلوها كل همكم ، وتعرضوا عن الآخرة دار الكرامة والجزاء بل اعملوا لخيري الدنيا والآخرة مصداقا لقوله تعالى : « وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ^(١) » .

والآية رد على عيينة بن حصن وأمثاله ، الذين افتخروا بالغي والشرف على الفقراء والمستضعفين من المؤمنين . إذ بينت لهم أن ما كان من زينة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى ، وإنما يبقى ما كان زادا في القبر ، وعدة في الآخرة ، حيث قال سبحانه :

(وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) :

قال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة : الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس وقال ابن عباس في رواية أخرى : هي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة : ١ هـ

فيدخل فيه كل عمل جادٌ لخدمة الإسلام والنود عنه بالنفس والمال والمقال، وكل عمل ينصر حقاً أو يدفع باطلاً . أو يعاون محتاجاً أو ينشر علماً - وقال الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله .
العلی العظیم . خرج مالك في موطنه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات : إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه ، وغيرهما عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(استكثروا من الباقيات الصالحات . قيل وما هي يا رسول الله قال : التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله .)

وهناك أقوال أخرى في معنى الباقيات الصالحات ، وحسبنا ما ذكرناه .

ويدخل في عموم معنى الباقيات الصالحات . أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دخولاً أولياً ، فإن لهم من كل نوع من أنواع الخيرات الحظ الأوفر ، وتلك الأعمال باقية دائمة لبقائها عوائدها عند فناء ما تطمح إليه النفس من حظوظ الدنيا ، وحسبها أنها عند ربك وفي كتفه . وتحقق خيريتها في ثواب جزيل يعود على صاحبها ، وأمل عظيم ينال به في الآخرة ما كان يؤمله في الدنيا ، كما يشير إلى ذلك قوله جل شأنه : « خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا » ، أما زينة الدنيا من المال والبنين فليس لها ذلك إذ هي مضمحلة زائلة حيث نسبت إلى الحياة الدنيا وهي بما فيها ومن فيها إلى فناء ، فمن اهتم بزينتها وقصر في عمل الآخرة . بلاء بالخيبة والخسران .

وتقديم المال في الآية على البنين لأن الزينة به أظهر ، وهو ميسور لكل أحد ، في أي وقت وحين غالباً .

(وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ
 نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا) ٤٧ وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا
 كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ٤٨
 وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
 يَوَيْلَئِنَّا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
 أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٤٩)

المفردات :

(نُسِيرُ الْجِبَالَ) : ننقلها ونزيلها من أماكنها على وجه الأرض. (وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً) :
 ظاهرة ليس عليها ما يسترها من جبل وشجر ونبات وبناه (وَحَشَرْنَاهُمْ) : جمعناهم من كل
 صوب. (فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا) : فلم نترك منهم أحداً دون حشر .
 (وَوَضِعَ الْكِتَابُ) : «آل» في الكتاب لجنس الكتب ، والمقصود كتب صحائف الأعمال .
 (مُشْفِقِينَ) : خائفين مما في كتبهم. (يَوَيْلَئِنَّا) : الويلة الهلاك وحلول الشر والحسرة .
 (إِلَّا أَحْصَاهَا) : أى عدّها وأحاط بها .

التفسير

٤٧ - (وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ . . .) الآية .

يخبر الله سبحانه بهذه الآية وما بعدها عن أهوال يوم القيامة ، وما يكون فيه من الأمور
 العظام ، تحذيراً للمشرّكين وترهيباً .

والمعنى : واذكر لهم أيها النبي يوم ننقل الجبال . ونزيلها من أماكنها . ونسيرها على
 هيئاتها كما نسير السحاب يشير إلى ذلك قوله تعالى : «وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ

تَمَرَّمِ السَّحَابُ^(١) . ثم تتشقق وتفتت فتكون كحبات الرمل المتناثرة كما قال سبحانه :
 « وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا »^(٢) . ثم تصير غبارا منتشرا تسوقه الرياح حيث
 أراد الله كما قال تعالى : « وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا »^(٣) وفي نهاية أمرها .
 تصبح كسراب يُرى من بعيد حتى إذا جثته لم تجد شيئا ، وذلك لتفرق أجزائها تفرقا
 تاما كما قال سبحانه : « وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا »^(٤) . بعد هذا الصنيع من القوى
 القادر ، يظهر سطح الأرض مستويا ، لا عوج فيه ولا أمثا أى لا انخفاض به ولا ارتفاع .
 ويشير إلى ذلك قوله جل شأنه :

(وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً) : الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أولكل من تنأى منه الرؤية ،
 أى وترى الأرض من جميع جهاتها بادية ظاهرة ، ليس عليها ما يسترها أو يحجب جزءا منها من
 أودية وكتبان ، وجبال وأشجار وأبنية وبحار ، وزروع وأعشاب ، حيث اجتثت جبالها
 وهدمت أبنيتها ، واقتلعت أشجارها ، وغاضت بحارها ، وانمحت زروعها وأعشابها وغدت
 قاعا صافيا^(٥) . أى أرضا مستوية جرداء .

وقيل بارزة أى برز ما فيها من الكنوز والأموات ، كما قال تعالى : « وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا
 وَتَخَلَّتْ »^(٦) . واستغنى بذكر زوال الجبال فى الآية عن ذكر زوال غيرها . لأنه يعلم من ذكر
 زوالها ، زوال غيرها بطريق الأولى : إذ هى أعظمها وأثبتها وأضخمها .

(وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا) : أى وجمعناهم إلى الموقف من كل حذب
 وصوب بعد قيامهم من قبورهم ، فلم نترك منهم أحدا ، هان شأنه أو عظم كما قال
 سبحانه : « قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ »^(٧) . وأثر التعبير بالماضى
 فى قوله : « وَحَشَرْنَاهُمْ » للدلالة على تحقق وقوع الحشر التابع للبعث الذى أنكروه حيث قالوا :
 « وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ » تكلينا لهم وتقريعا ؟ .

(١) سورة النمل من الآية - ٨٨ (٢) سورة المزمل الآية - ١٤ (٣) سورة الواقعة الآيتان - ٥ ، ٦
 (٤) سورة النبا الآية - ٢٠ (٥) القاع : المستوى من الأرض ، وزاد ابن حارس الذى لا يثبت .
 (٦) سورة الانشقاق الآية ٤ (٧) سورة الواقعة الآيتان ٤٩ ، ٥٠

٤٨- (وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ..) الآية .

أى أنهم يُحَضِّرون يوم الموقف العظيم لا يتخلف منهم أحد فيقفون مجتمعين غير متفرقين ، ليقضى الله بينهم بالحق وفى قوله : « صَفًّا » ما يشير إلى اجتماعهم صفوفاً ، وفى الحديث الصحيح : « يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد صفوفاً » . وقال مقاتل يعرضون صفًا بعد صف لا أنهم صف واحد .

(لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) : تقرير للمشركين المنكرين للمعاد ، وتوبيخ لهم على رموس الأَشهاد ، وذلك بأن يقال لهم لقد جئتمونا على هيئة تشبه الهيئة التى كنتم عليها عند خلقكم أول مرة ، حفاة عراة غُرُلاً أى غير مختونين ، وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرُلاً . قلت يارسول الله الرجال والنساء ، ينظر بعضهم إلى بعض قال : يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . وفى رواية أخرى « الأمر أشد من أن يهيمهم ذلك » .

أويقال لهم : لقد جئتم وليس معكم شئ مما كنتم تفتخرون به من الأموال والأنصار لقوله تعالى : « وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ » ^(١) . أى بعثناكم بعد الموت فرادى كهيئتكم عند خلقكم وإحيانكم أول مرة بلا مال ولا ولد ولا سلطان .

(بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّنْ نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا) : انتقال لمواجهة منكرو البعث بالتوبيخ والتقرير أى ادعيتم فى الدنيا أن لن تبعثوا ، ولن نجعل لكم موعداً نُنَجِّزُ فيه ما وعدنا من البعث وتوابعه ، وقد خاب ظنكم ، وكذب زعمكم ، وتحقق عياناً ما أنكرتموه ، فقد أحييناكم بعد موتكم وجئتمونا للحساب .

٤٩- (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ..) الآية .

الآية معطوفة على قوله : « وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا » داخلة تحت الأمور الهائلة العظيمة من أهوال يوم القيامة التى أريد تذكيرهم بها .

والغنى : أن الله سبحانه وتعالى يضع الكتاب . ويُقصد به صحائف الأعمال وكتبها ، وذلك يجعلها في أيدي أصحابها يأخذ كل منهم كتابه بيمينه أو يشماله ، وحينئذ تُبصر العصاة جميعاً خائفين مما في الكتاب من الجرائم التي اقترفوها . والذنوب التي بائعوا بها ، ويدخل فيهم منكرو البعث دخولاً أولياً .

(وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) :

أي أنهم عند وقوفهم على كل ما فيه وعلمهم بما في تضاعيفه . ترتفع منهم أصوات الحسرة والحيرة . ويتمنون الموت والهلاك حتى لا يروا العذاب الأليم ، وقد دعاهم إلى ما صنعوا ، ما وجدوه في الكتاب الذي وضع فيه يد كل منهم بما يدعو إلى العجب والفرح الذي أشار إليه قولهم : « مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ » إلخ حيث إنه ليس له نظير ولا مثيل من الكتب الأخرى . فهو على حال لم يترك معها صغيرة ولا كبيرة إلا عدها وأحاط بها . قال سعيد بن جبير : إن الصغيرة اللُّم كالسبب والقُبْل ، والكبيرة كل الواقعة والزنى .

قال قتادة : اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أجد ظلماً ، فإياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه ، وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول : ياويلناه ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر .

(وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا) : أي ما عملوه في الدنيا وجدوه مسطوراً في كتاب كل منهم أو وجدوه حاضراً بين أيديهم حالا غير مؤجل ، أو وجدوا جزاء أعمالهم .

(وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) :

أي لا يأخذ أحداً بجرم أحد ، ولا يأخذ ما لم يعمل ، وقد وعد سبحانه بإثابة المطيع والزيادة في ثواب ما عمله مما أمره به ، وارتضاه منه ، كما وعد بتعذيب العاصي بمقدار جرمه من غير زيادة على ما عمل ، وأنه قد يغفر له ما عدا الكفر كما قال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ »^(١) . سبحانه جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار .

(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
كَانَ مِنَ الْغَايِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(اسْجُدُوا لِآدَمَ) : للسجود معنيان ؛ معنى لغوى وهو : التواضع والخضوع تحية وتعظيما
بانحناء وغيره لا بوضع الجبهة على الأرض. ومعنى شرعى : بوضع الجبهة على الأرض للعبادة
ولا يكون هذا إلا لله تعالى .

(فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) : أى فخرج عن أمره . لأن معنى الفسق الخروج ، من قولهم فسق
الرُّطْب فسوقاً إذا خرج عن قشره . وفعله فسق كتنصر وضرب وكرم فسقا وفسوقا . وقيل
صار فاسقاً بسبب عصيانه أمر ربه فعن السببية .

التفسير

٥٠- (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ...) الآية .

أى . واذكر أيها الرسول وقت قولنا لهم « اسْجُدُوا لِآدَمَ » سجدود تشریف وتكریم
وفق المعنى اللغوى للسجود ؛ وهو يحصل بانحناء ونحوه دون وضع الجبهة على الأرض ،
وهذه تحية أبطلها الإسلام . وأحل السلام والمصافحة محلها .

أما وفق المعنى الشرعى فلا لأنه لا يتحقق إلا بوضع الجبهة على الأرض قصدا إلى العبادة
وهو مأثور به لله وحده . (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) : أى سجد الملائكة جميعاً امتثالاً وطاعة
ما عدا إبليس ، فإنه لم يكن من الساجدين إياك منه واستكباراً ، وقد حملة على هذا التمرد
أنه (كَانَ مِنَ الْغَايِنِ) : فهو أجنبي عنهم حيث خلق من مارج من نار . وخلقوا من نور .
فقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

« خُلِقَتِ الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار » وهذا ظاهر في أنه ليس منهم بل كان معهم ومعتبرا في عدادهم لوجوده بينهم ، ولذا قال الحسن فيما أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم : « قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس من الملائكة والله يقول : « كَانَ مِنَ الْجِنِّ » وأخرج عنه ابن جرير وابن الأنباري في كتاب الأضواء وأبو الشيخ في كتاب العظمة أنه ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين ، وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس .

ولكون إبليس عليه اللعنة من الجن ، وليس من الملائكة استكبر فاستحب المعنى على الهدى ، وتغلب الطريق .

(فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) : أى فخرج عن طاعته سبحانه - قاله الفراء ، وأصله من فسق الرطب إذا خرج عن قشره ، وقيل معناه صار فاسقا كافرا بسبب أمر ربه . بمعنى أنه الفسق لما أمر ففصى : فعن للسببية ، وقيل فسق عن رد أمر ربه بخروجه عن الطاعة ، ففى الكلام مضاف مقدر والفسق يقع على القليل والكثير من الذنوب ، ولكن تُعَوِّف فيما كان كثيرا ، وهو أعم من الكفر .

وذكرت قصة إبليس هنا لتشديد النكير عليه والتنفير منه ، تبعيدا عن المعاصي ، وعن امتثال ما يوسوس به ، وذلك لا يعد تكرارا مع ذكرها قبل ، حيث إن لها فائدة غير الفائدة التى كانت لذكرها قبلا وهى أنه سبحانه لما ذكر يوم القيامة والحشر ، وذكر خوف المجرمين وورعيتهم مما سُجِّلَ فى كتبهم من كل صغيرة أو كبيرة ، ناسب الإتيان بها تذكيرا لهم بأن إبليس اللعين هو الذى حملهم على المعاصي ، واقتراف الآثام ، واتخاذ الشركاء والأنداد ، فهم فى ذلك تابعون لتسويله وإغرائه كما ينبىء عنه قوله تعالى :

(أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِىَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ) : بهذا الاستفهام وبخ الله للمشركين وأنكر عليهم بعد علمهم بقبائح الشيطان وأباطيله أن يستجيبوا له فيتخلوه وذريته أولياء وأعوانا لهم من دونه . مع أنهم لا يجهلون حالهم من العداوة والبغضاء لهم ، والمراد من « ذريته » أعوانه وأشياعه ممن سلك طريقه فى الإضلال والإفساد من شياطين الجن والإنس ، وقال ابن عطية فى قوله : « وذريته » ظاهر اللفظ يقتضى الموسوسين من

الشياطين الذين يأتون بالمنكر، ويحملون على الباطل ، ونقل الآلوسى في تفسيره ، أن بعضهم قال : لا ولده والمراد من الذرية الأتباع من الشياطين وعُبر عنهم بذلك مجازاً تشبيهاً بالأولاد . ٨١ .

وأعدل الأقوال وأسلمها في المسألة قول القشيري أبو نصر كما نقله القرطبي : إن الله أخبر أن لإبليس أتباعاً وذرية ، وأنهم يوسوسون إلى بى آدم وهم أعداؤهم . ولا يثبت عندنا كيفية التوالد منهم وحدث الذرية عن إبليس . فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح : ٨١ . وهو يتمثل ويتصور ، ويظهر ويختفي ، ويرى من حيث لا يرى . ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : « إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتى فيحدثهم بالكذب . فيتفرقون يقول الرجل منهم سمعت رجلاً أعرف وجهه ولا أعرف ما اسمه يحدث » . وفي التنزيل يقول الله تعالى : « إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ » (١٢) .

(بئس للظالمين بدلاً) : أى بئس البدل عن الله تعالى للظالمين : إبليس وذريته ، أو بئس عبادة الشيطان ، بدلا عن عبادة الله .

والانفغات من الخطاب في قوله تعالى : « أَفَتَحْذَرُونَهُ » إلى الغيبة في قوله تعالى : « بئس للظالمين » مع وضع الظاهر موضع ضمير المخاطبين ، ليشير اللفظ الظاهر إلى أن ما فعلوه ظلم قبيح يؤذن بأنهم أهل لشدة السخط ، وبالغ الازدراء .

(* مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا (٥))

المفردات :

(مَا أَشْهَدُهُمْ) : ما أريتهم . (عَصُدًا) : العضد ما بين المرفق والكف من الذراع ، والمقصود هنا . المعين أو النصير .

التفسير

٥١- (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسُهُمْ) :

بعد أن أبرزت الآية السابقة موضع العجب من اتخاذ هؤلاء الظالمين إبليس وذريته أولياء لهم من دون الله أَوْضَحَتْ هذه الآية الكريمة عدم صلاحية إبليس وجنوده لأن يكونوا شركاء لله وأعواناً له ، كما بينت ضلال تابعيهم وغيابهم ، حين اتخذوهم أولياء لهم . والمعنى : أن الله سبحانه هو الذى خلق السموات والأرض وما فيها وحده ولم يهَيِّئْ لإبليس وذريته مشاملة هذا الخلق ولا المشاركة فيه . حيث خلقت السموات والأرض قبل خلق إبليس وذريته فكيف جعلهم أتباعهم الظالمون أولياء لهم من دون الله ، وهم عاجزون عن الخلق والتدبير ولا يعلمون شيئاً عن كيفية خلقهم وتدبير أمورهم فإنهم : « لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً » (١) . (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَداً) : ولا ينبغي لى - وأنا القوى العزيز- أن أحتاج إلى معين أو نصير يساعلنى فى الخلق والتدبير من هؤلاء الضالين المضلين .

(وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنْهُمْ مَوَاقِعُهَا وَلَمْ يَحْجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾)

المفردات :

(مَوْبِقًا) : أى مهلكاً يشتركون فيه وهو النار ، والموبق اسم مكان من وَبَقَ - كوثب - بمعنى هلك . (فَظَنُّوا أَنْهُمْ مَوَاقِعُهَا) : الظن هنا بمعنى التوقع والعلم ، أى توقعوا وأيقنوا أنهم مخالطوها واقعون فيها ، ومثل ذلك قوله تعالى : « الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهم مُلَاقُوا رَبِّهم وَأَنَّهُم لَإِليه رَاجِعُونَ » (٢) . أى يوقنون أنهم ملاقوه . (مَصْرِفًا) : مجالاً للانصراف أو الهرب والفرار .

التفسير

٥٢ - (وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ . فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) :
واذكر لهم يامحمد يوم الجزاء الذى ينتظرهم طال الزمن أو قصر ، يوم يقول لهم العلى
الأعلى مؤنباً لهم على اتخاذهم لإبليس وذريته أولياء لهم من دونه - اذكر يوم يقول لهم -
اذهبوا شركاءكم الذين عبدتوهم من دوفى لينقلوكم من العذاب المحيط بكم ، وفى هول الموقف
ينادى الظالمون شركاءهم فلا يلبون نداءهم ولا يستجيبون لاستغاثتهم ، لأنهم فى مهلكهم
مشركون ، وفى جهنم خاللون ، فكيف يستجيبون ؟ ولهذا قال سبحانه :

(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا) : أى وجعلنا بين الداعين من المشركين والمدعين من الشياطين ،
موبقاً ومهلكاً مشتركاً وهو النار التى يصلونها جميعاً .

٥٣ - (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا) : وشاهد المجرمون النار فأيقنوا أنهم
واقعون فيها لا محالة . قال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الْكَافِرَ ليرى جهنم ويظن أنها واقعة من
مسيرة أربعين سنة » . رواه أحمد وابن جرير .

(وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا) : ولم يجدوا مجالا للهرب من هذا المصير الأليم قال تعالى :
« وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ » ^(١) .

(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ
الْأُولَى أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝)

الفردات :

(صَرَفْنَا) : نَوَّغْنَا ووضَحْنَا . (مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) : المثلُ الحكمة أو الموعظة .
 (جَدَلًا) : مُمَارَاةً ومُخَاصَمةً . (سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) : أى طريقة الله في المشرَكين السابقين ،
 والمراد بها العذاب الذى حل بالأُمم السابقة حينما أصروا على الكفر والعناد .
 (قُبُلًا) : بضمّتين جمع قبيل أى أنواعاً ، وأجاز أبو عبيدة أن يكون معناه مقابلة
 وعياناً كقراءته قُبُلًا بكسر ففتح ، فإن معناه كذلك عند ابن عباس .

التفسير

٥٤ - (وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ...) الآية .

ولقد بينا ووضحنا في القرآن الكريم من التوجيهات الرشيدة والمواعظ الحكيمة ، يطرُق
 عديدة وأساليب متنوعة ، من القصص والعبر والحكم التى يثبُتُ بها الحق في الأذهان ، ولا تندُعُ
 مجالاً للشك والإنكار . وتعلك على القارئ مشاعره ، لأنّها في الغرابة والحسن واستمالة النفس
 كالأمثال ليتلقوها بالقبول ، فلم يمتثلوا .

(وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) : وكان الإنسان منذ نشأته حسب فطرته ، أكثر شئاً
 جدالاً في الدفاع عن رأيه بالباطل متلمساً المعاذير التى يبررها تصرفاته ^(١) ، إلا من عصم الله .
 أخرج الإمام أحمد والشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه طرق بيت على وفاطمة
 ليلاً فقال : ألا تصليان ؟ فقال على : يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى ، إن شاء
 أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حين قلت ذلك ، ولم يرجع إلىّ ثم سمعته يضرب فخذه ويقول :
 « وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا » .

٥٥ - (وَمَنْعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
 سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ...) الآية :

ساقَت الآية الكريمة مثلاً من أمثلة الإِمعان في الضلال واللجاج والجدال بالباطل ، مع
 وضوح الحق وأسباب الهداية .

(١) يذكر علماء النفس أن كل غيى يتلمس تبرير غيئه بما يسمونه « نظرية التبرير » وقد ساق القرآن الكريم أمثلة
 عديدة على يدور به المشركون عقائدهم وأعمالهم .

والمعنى : وما حمل الناس على ترك الإيمان بعد قيام أدلته ووضوح حجته ، إلا لإصرارهم على العناد واللجاج ، وتحديثهم للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم العقاب الذى توعدهم الله به ، كما أنزله بالأنهم السابقة التى أصرت على الكفر والعناد ، وقد حكى الله طلبهم العذاب بقوله : « وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (١) .

(أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبُلًا) : أو يحل بهم العذاب الأليم عيانا جزاء لمعانهم فى الكفر والضلال فى صور شتى من النكال والوبال ، ويجوز أن يكون المعنى أن الله حال بينهم وبين الإيمان ، لأنهم غير أهل له بما جبلوا عليه من عناد ولجاج ، فقد انصرفوا عن دواى الهدى والرشاد كما قال سبحانه : « ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ الَّذِينَ قُلُوبُهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ » (٢)

(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيَجِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ لِيُبْطِلَ لِيُذْخِرُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا (٣) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٤))

المفردات :

(لِيُذْخِرُوا بِهِ الْحَقُّ) : ليزيلوه ويبطلوه .

(أَكِنَّةٌ) : أغطية - جمع كنان .

(وَقُرًا) : ثقلا فى السمع ، يقال : وقُرَت أذنه وقُرَا ، كنههم فيها إذا أصابها ثقل فى السمع

أو صمم ووقرها الله وقرا من باب وعدّه وعدا .

التفسير

٥٦- (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) :

ومانبثت الرسل إلى الناس إلا لتبشيرهم بالمشيئة الحسنى إن آمنوا بالله وأطاعوه فيما شرعه لهم على ألسنتهم ، وإنذارهم بالعقاب الخالد إن كفروا به وعصوا رسله .

« لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ »^(١) . فلم يبعثهم الله ليقترح أقوامهم الآيات عليهم بعد ظهور المعجزات التي أيدهم الله بها .

(وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ) : ولكن الكافرين يستقبلون دعوات الرسل بالإنكار والعناد والمكابرة والمجادلة بالباطل ، للقضاء على الحق بعد وضوحه ، دون استناد إلى دليل أو برهان ، كما قال سبحانه : « وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ »^(٢) . ومن أمثلة هذا الجدل الباطل قول مشركي قريش في القرآن الكريم :

« لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ، إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ »^(٣) . وقولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم : « لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَتَيْنِ عَظِيمٍ »^(٤) . يعنون أن الرسول ليس من عظماء القريتين ، فلا يصح أن يكون رسولا أنزل عليه القرآن . (وَاتَّخَلَّوْا آيَاتِي وَمَا أُنِيرُوا هُزُوا) : أى قابلوا آيات الله البينات بالسخرية والاستهزاء فقد سخرُوا بحديث القرآن الكريم عن شجرة الزقوم (راجع شرح الآية ٦٠ من سورة الإسراء) كما سخرُوا بالقرآن ، فزعموا أنه سحر وشعر وأساطير الأولين ، كما سخرُوا بوعيده بالبعث والنشور فقالوا : « أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا »^(٥) .

٥٧- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاہُ) :

ولا أحد أشد ظلما لنفسه وللحق ممن أعرض عن آيات الله البينات وانصرف عن أدلتها الواضحات إلى الباطل ، فأمعن في ارتكاب الذنوب والآثام ناسيا ما جناه على نفسه . وعلى الناس من بنى وعنوان .

(إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا) : إن الحق واضح ، وأصحاب العقول السليمة يدركون الرشد من الغي ويميزون الحق من الضلال ، والله سبحانه حال بين

(١) سورة النساء ، الآية : ١٦٥ (٢) سورة الحج ، الآية : ٨ (٣) سورة الأنفال ، الآية : ٣١

(٤) سورة الفرقان ، الآية : ٣١ (٥) سورة الإسراء ، الآية : ٤٩

هؤلاء المشركين وبين الإدراك السليم ، فجعل على عقولهم أغشية كراهة أن يفهموه فهماً يُوَدِّي بهم إلى السلوك السيئ ، لأنهم طبعوا على الخبث والضلال ، وجعل الله في آذانهم صمماً عن الاستماع إلى الحقائق وإدراكها وذلك لانصرافهم عن الحق ، وتواصيهم بعدم سماعه ، حيث قالوا : « لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ »^(١) ولهذا باعد الله بينهم وبين الإصغاء والاستفادة منه جزاء انصرافهم ، ولو علم فيهم خيراً لهداهم وأسمعهم سماع قبول قال تعالى : « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ »^(٢) والمقصود من جعل الله الأكنة على القلوب ، والوقر في الآذان أن لا يأخذ بقواهم العلمية نحو الحق لإعراضهم عنه .

(وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا) : وإن تدعهم إلى طريق الهدى فلن يستجيبوا لك ، لأنهم الآن ليسوا أهلاً للهداية ، ولأن الهداية ليست بيدك ، وإنما هي بيد الله « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » وذلك حيناً يحين أوان الهداية ، وقد هداهم الله إلى الحق في فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة .

(وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا
لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ
مَوْيلاً ۝٥٨) وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ أَمْثَلُهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝٥٩)

المفردات :

(الْغُفُورُ) : واسع المغفرة والصفح . (مَوْيلاً) : ملجأ يلجئون إليه . (مَهْلِكِهِمْ) : هلاكهم .

التفسير

٥٨ - (وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ) : وربك - أي الرسول - واسع المغفرة صاحب الرحمة ،

حيث كتبها على نفسه فضلاً وكرماً ، فلا يعذب أحداً من عباده المحسنين الطائعين .

« مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا »^(١) . أما هؤلاء المشركون فهم الذين ظلموا أنفسهم بالإصرار على الكفر والعناد فاستحقوا سوء الجزاء ، ولكنه تعالى يتأنى بهم ، ولا يتعجل معهم - كما قال :

(لَوْ يُؤَاخِذُكُمُ يَمَّا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَّهُمُ الْعَذَابُ) : أى أنه لسعة رحمته لو يؤاخذهم بظلمهم لعجل عقابهم ، ولكنه أمهلهم لعلهم يرجعون إلى الصواب ، ويفيئون إلى الرشاد .

(بَلْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا) : وهذا الإمهال موقوت بأجل محدود « وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ »^(٢) . فإذا حان الأجل وهم مُصِرُّون على كفرهم وعنادهم أخذهم الله بعقابه الأليم حيث لا يجدون ملجأً للنجاة والخلاص . « فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٌ » .

٥٩ - (وَبَلَدِكَ الْقُرَىٰ أَمْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا) :

المراد بالقرى هنا أهلها ، والمعنى : وأهل تلك القرى المهلكة المعروفة ، من قرى عاد وثمود وقوم لوط عصوا ربهم ، وكذبوا رسله فأمهلهم لعلهم يؤمنون ، فلما أصرّوا على الكفر وأمعنوا في الضلال أخذهم الله بعذاب الهلاك والاستئصال في الموعد الذى حدده لهم « وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ »^(٣) .

روى الشيخان والترمذى وابن ماجه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيَمْلِكُ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ » .

قصة موسى والعبد الصالح

قصَّ الله سبحانه علينا فى الآيات التالية قصة موسى والعبد الصالح وقد رأينا أن نقدم لها مابيعين على إدراك أهدافها السامية :

(١) سورة النساء ١٤٧ -

(٢) سورة هود ١٠٤

(٣) سورة هود : الآية ١٠٢

(١) جمهور المفسرين على أن العبد الصالح هو الخضر ، وقيل البَاس وقيل إلياس ، قال الآلوسی : والحق الذي تشهد له الأخبار الصحيحة هو الأول .

ولقب بالخضر ، استنادا إلى ما رواه الترمذی بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فُرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَأَهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضِرَاءٌ » ومثل ذلك رواه البخاري بسنده .

(٢) قد يعجب بعض الناس من أن يحتاج موسى وهو كلم الله ورسوله إلى مَنْ يتعلم منه العلم ، وليس هذا موضع عجب فإن الله « يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ »^(١) لتحكم يعلمها .

روى الشيخان والترمذی عن سعيد بن جبیر قال : « قلت لابن عباس إن نوفلا لبكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنی إسرائيل فقال : كذب علو الله ، حدثني أبي بن كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إن موسى قلم خطيبا في بنی إسرائيل فشيئ : أي الناس أعلم ؟ قال : أنا . فعُتِبَ الله عليه إذ لم يَرُدْ العلم إليه ، فأوحى الله إليه إن لي عبداً يجمع البحرين هو أعلم منك ، قال موسى : يارب فكيف لي به ؟ قال تأخذ معك حوتا في مِكْتَلٍ فحيتا فقدت الحوت فهو ثَمٌّ ، فأخذ حوتا في مِكْتَلٍ ثم انطلق معه فتاه يوشع بن نون . . . » وذكر الحديث ، والمكْتَلُ وعاءٌ مصنوع من الخوص يحفظ فيه المتاع .

(٣) كثير من العلماء يقولون إن الخضر - عليه السلام - حيٌّ ، وقد أجمع الصوفية على حياته إلى الآن كما نقله النووي عنهم ، وقد استدلوا بأخبار غير مقطوع بها ، ومنها ما أخرجه الدارقطني في الأفراد بسنده عن ابن عباس أنه قال : « الخضر ابن آدم من صلبه ، ونبيٌّ له في أجله حتى يُكَلِّبُ النجال » ومثله لا يقال من قبل الرأي .

وذهب جمع من العلماء إلى أنه ليس بِحَيٍّ اليوم ، مثل البخارى عنه وعن إلياس عليهما السلام - هل هما حيان - فقال : كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يبق على رأس المائة مِنَّ هو اليوم على ظهر الأرض أحد » وفى صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نفس منقوسة يأتى عليها مائة سنة وهى يومئذ حية » كما استدلوا بأدلة نقلية وعقلية أخرى ، فارجع إليها فى الموسوعات ، والإمساك عن الخوض فى الخلاف بين الرايين أولى ، مع الجزم بقصته مع موسى عليه السلام - كما جاءت فى هذه السورة .

(٤) اختلف فى الخضر ، فقيل هو نبي وليس برسول ، وهو قول الجمهور ، وقيل هو رسول ، وقيل هو وكى ، وبه قال القشيري ، ويستدل القائلون بنبوته ، بقوله تعالى فى شأنه : « آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا » والرحمة تطلق على الوحي والنبوته فى عدة مواضع من القرآن ، ولأن الله حكى عن قوله لموسى : « وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي » أى أن ما حدث منه كان بوحي من الله ، ولأن النبي لا يتعلم إلا من نبي ولا يصح أن يكون المتعلم فوق المعلم... إلخ .

(٥) وفى القصة توجيهات رشيدة :

(١) أن الله حكماً عالية فيما يقضيه من أمور ، وهذه الحكم قد نلركها وقد تغيب عن عقولنا ، ولكننا ينبغي أن نؤمن بها كل الإيمان .

(ب) أن الهجرة فى طلب العلم مطلوبة ، روى مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ » .

(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أُبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
 أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿١٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
 فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَرًبًا ﴿١١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ
 ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿١٢﴾ قَالَ
 أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنَسِينِيهِ
 إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿١٣﴾
 قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿١٤﴾
 فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتِيَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ
 مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿١٥﴾ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ
 مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿١٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿١٧﴾
 وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿١٨﴾)

لفردات :

(فَتَاهُ) : الفتى هو الشاب ، وأضيف إلى موسى لأنه كان يخلقه ويتعلم منه .
 (مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) : موضع التقائهما ولعل المقصود بهما التقاء خليج العقبة بخليج
 السويس أو التقاء أحد فروع النيل القديمة بالبحر الأبيض . (حُقُبًا) : الحقب اللتهر ،
 ومقداره ثمانون سنة ، كما قيل . (حُوتَهُمَا) : الحوت ، العظم من السمك . ،
 (سَرَبًا) : السرب في اللغة التنفق ، وسيل في تفسير المراد منه في الآية .
 (غَدَاءًا) : طعامنا في الغنوة أى الصبائح وما يسمى الآن بالقطور .

- (نَصَبًا) : تعباً ومشقة وجهداً .
 (عَجَبًا) : غريباً عن العادة مخالفاً لها يدعو إلى عجب الناس منه .
 (فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا) : فرجعا يقصان أثر سيرهما السابق .
 (آتَيْنَاهُ رَحْمَةً) : أى نعمة كبرى فيها رحمة منا وميثاقى فى الشرح بيانها .

التفسير

٦٠- (وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا) :
 أبرزت الآيات السابقة لَجَاج الكفار وعنادهم وإصرارهم على الباطل ومُحَاوَلَتَهُمْ طَمَسَ الحقائق الواضحة التى ساقها الله لهدايتهم ، وفى هذه الآية والآيات التالية يضرب القرآن مَثَلًا ساميًا لنبي من أنبيائه ، أوحى الله إليه وكلمه تكليماً ورزقه علماً ومعرفة ، ومع هذا سعى جاهداً ليتعلم ما لم يعلم ، وتحمل فى سبيل المعرفة ما تحمّل من مشاق ، وهو موسى عليه السلام .

والمعنى : واذكر لهم يا محمد قصة موسى عليه السلام إذ صَحَب فتاه طالباً لقاء العبد الصالح (الخضر) عليه السلام ليتعلم منه بعض ما لم يكن يعلم . وفتاه هو يوشع بن نون تابعه وتلميذه وخليفته من بعده كما ورد فى صحيح البخارى ومعهما مِكْتَل^(١) فيه حوت أعداه للطعام وأخبر موسى فتاه أنه لايزال مُجِدِّداً فى السير حتى يصل إلى مكان العبد الصالح فى مجمع البحرين ، ولعل المراد بمجمع البحرين التقاء خليج العقبة بخليج السويس أو أحد فروع النيل السبعة القديمة بالبحر الأبيض فى دلتا النيل ، وعلى أى حال فتحديد المكان لا يتعلق به كبير غرض .

وانطلق موسى مع فتاه وقد عقد العزم أن يواصل السير وإن طال الزمن حتى يبلغه .
 ٦١- (فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا) :
 أى فلما وصلا إلى موضع يَجْمَعُ بين البحرين نسيا حوتهما فاضطرب فى المكثل وقفز إلى الماء يشق طريقه فيه كأنما صنع الحوت لنفسه فى الماء نفقاً ، فقد صح من حديث الشيخين وغيرهما : « أن الله أمسك عن الحوت جريرة الماء ، فصار عليه مثل الطاق » قال الألوسى : والمراد به : البناء المقوَّس كالقنطرة .

(١) وعاء مصنوع من الخوص يشبه الحقيبة يحمل التمر والطعام وغيرها فيه .

٦٢ - (فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاةَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا) :

فلما جاوزا المكان وأمنا في السير حتى الصباح شعر موسى عليه السلام بالجوع والتعب فقال لفلان آتنا طعام الغلوة (وهي الصباح) ليَشْبَعَا من جوع ، ويستردا عافيتهما وينعما بالراحة بعد التعب .

٦٣ - (قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ) :

قَالَ له الغلام : إني نسيت الحوت عند الصخرة وإن الحوت قفز إلى الماء .
(وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا) : واتخذ في الماء طريقاً عجيبيّاً كالنفق ، ونسبة الإنسان إلى الشيطان لأنه ربما شغله بوساوس عن الأهل والوطن ، جعلته يذهل عن هذه الحالة العجيبة بتقارير العزيز العليم ، وإلا فقلك الحالة لا تنسى .

٦٤ - (قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ) : قال إن فقدان الحوت إنما يكون عند التقاء البحرين وهو المكان الذي نريد حيث تلقى العبد الصالح .

(فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) : ذكر البخاري في باب التفسير : « رجعا يقصان » .
أَي يَتَّبِعَانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهِيَا إِلَى الصَّخْرَةِ .

٦٥ - (فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا) :
أَي فوجدوا عند الصخرة التي نعى يوشع ما حدث من الحوت لديها - وجدنا - عبدا صالحا من عباد الله آتاه رحمة كثيرة من عنده ، وعلمه علما لا يكتنه كنهه من لدنه سبحانه وتعالى .
واختلف في الرحمة التي آتاه الله إياها ، فقليل هي الوحي والنبوة ، وقيل الرزق الحلال ، وقيل العزلة عن الناس وعدم الاحتياج إليهم ، وأما العلم اللدني فهو علم الغيوب والأسرار الخفية ، كما سيأتي بعضه في قصته .

٦٦ - (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا) :

تحكى هذه الآية أن موسى حين وجد العبد الصالح سأله الصلابة واتباعه بشرط أن يعلمه ما علمه الله علما ذا رشد .

٦٧- (قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) : قال الخضر : إنك لو أردت الصبر - لما استطعت ، لأن ما يجريه الله على يدي من الأمور يَجْعَلُكَ تَسَارِعُ إِلَى الاعتراض عليه ، لخفاء حكمته عليك ، روى الإمام البخاري والترمذي في حديث طويل بسند كل منهما يحكى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قصة لقاتهما مع العبد الصالح ، وقد جاء فيه أنهما ، (انتهيا إلى الصخرة) ، فإذا رجل مُسَجًى - أى مغشى - بثوب ، فسلم عليه ، فقال الخضر : وأنى بأرضك السلام ؟ قال أنا موسى ، قال موسى بنى إسرائيل ؟ قال نعم . أتيتك لتعلمنى مما علمت رشداً ، قال يا موسى إنك لن تستطيع معى صبراً ، يا موسى : إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت ، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه . . .) الحديث .

٦٨- (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ صَبْرًا) : أى وكيف تصبر على مصابيحى . وأنت ترى من الأمور المخالفة لشريعتك ، ما لم تحط بأسراره علماً ، يقول الخضر ذلك لأنه كان يفعل أموراً خفية المراد منكورة الظواهر ، مما يجعل موسى عليه السلام لا يتألك إلا أن ينكر وقوعها عند مشاهدتها .

(قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا)
قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
ذِكْرًا)

المفردات :

(صَابِرًا) : ضابطاً لنفسى حين أرى ما يقتضى الإنكار .

(فَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا) : فلا أخالف ما تأمرنى به .

(حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) : حتى أفسره لك دون سؤال منك .

التفسير

٦٩ - (قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا) :

وعد موسى عليه السلام الخضر بأنه سيجده صابراً على ما يراه مما أخفى عليه سببه ، وقرن ذلك بمشيئة الله ، لأن أفعال العباد مرتبطة بمشيئته تعالى ، كما وعده أن يلتزم طاعته فلا يخالفه في أمر من الأمور ، وهذا ما ينبغي للمتعلم مع معلمه .

٧٠ - (قَالَ فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) :

بعد أن وعد موسى صاحبه الخضر بأنه سيصبر على ما يراه من الأمور الخفية الأسباب ، التي يجريها أمامه وأنه لا يعصى له أمراً - لما حدث ذلك من موسى - أذن له الخضر بصحبته وأرشده إلى ما يقتضى دوامها بقوله : فإن أتيتني وصحبتني في رحلتي هذه فلا تسألني عن شيء . رأيتك بعينك وأنكرته بقلبك ، واصبر حتى أحدث لك في شأنه ذكراً وبياناً يفسر ما عُمي عليك من سببه .

(فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾)

المفردات :

(لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا) : أى لقد أحدثت منكراً عظيماً .

(وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا) : لا تُحْمِلْنِي من اتباعي لك ما لا أطيق مما يشق على حمله .

التفسير

٧١- (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا) :

جاء في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما « انطلقا يمشيان على الساحل فَمَرَّتْ بهما سفينة فكلبهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول^(١) » إلى أن قال : « فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قُلِعَ لَوْحًا بِالْقُلُومِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : مَا صَنَعْتَ ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمِلْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا » ويحكى الله اعتراض موسى عليه ، بأسلوب موجز مستنكرًا ما فعل ، إذ يقول :

(قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا) :

وهنا نرى موسى عليه السلام ينسى ما عاهد عليه الخضر ويوجه إليه لومًا شديدًا ويقرر أن فعله هذا قد يفضي إلى إغراق السفينة بمن فيها ، وأنه قابل لإحسان أصحابها بالإساءة. ويحكم عليه حكمًا قاسيًا حسب ما بدا له - بأنه ارتكب ذنبًا عظيمًا قبل أن يستمع إلى سبب هذا الفعل.

٧٢- (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) :

ذَكَرَهُ الخضر بالمعهد الذي ارتبط به معه فقال له : لقد قُلْتَ لك ما توقعتُ حدوثه منك وهو أنك لن تستطيع الصبر على صُحْبتي حينًا ترى ما أفعله ، مما يخالف ظاهر شريعتك .

٧٣- (قَالَ لَا تَأْخُذْ بِلِمَا نَبِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا) :

اعتذر موسى عليه السلام للخضر بأنه نسي ما تعهد له به . والنسيان مَظِنَّةُ العفو ، وطلب إليه ألاَّ يحملَه فوق طاقته ، فإنه نبي والنبي لا يسكت عن أمر يراه خطيئة ؛ روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كانت الأولى من موسى نسيانا » وورد في هذا الحديث : « وجاءه عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر من البحر نقرة^(٢) » فقال له الخضر : « ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » وقبل الخضر عُثْر موسى وسارا في طريقهما .

(١) أي بغير أجر .

(٢) هذا دليل على أن البحر كان مأواه عليا .

(فَأَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا
 زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾ * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
 لَكَ إِنَّا لَنَاسِتَظِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
 بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾)

المفردات :

(غُلَامًا) : الغلام الصبي الذي لم يبلغ . (زَكِيَّةٌ) : طاهرة ، وفي قراءة « زَاكِيَّةٌ » .
 أى نامية أو طاهرة . (نُكْرًا) : منكراً لا يقره العقل .

التفسير

﴿٧٤﴾ - (فَأَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ) :

روى البخارى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « . . . ثم خرجا من
 السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غُلَامًا يلعب مع الغلمان فأخذ
 الخضر رأسه فاقتلعه فقتله . . » .

(قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا) : لم يُطِيقْ مُوسَى صبراً
 على ما رأى من قتله الغلام فقال في استفهام إنكارى: أقتلت نفساً طاهرة بريئة دون أن
 ترتكب تلك النفس جريمة تستحق عليها القتل ثم أصدر عليه حكماً حاسماً بأنه ارتكب
 أمراً خطيراً منكراً .

﴿٧٥﴾ - (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّا لَنَاسِتَظِيعَ مَعِيَ صَبْرًا) :

نبه الخضر عليه السلام إلى خروجه عما حاهنه عليه للمرة الثانية ، وأكد ذلك
 بزيادة الجار والمجرور (لك) أى إن هذا هو ما قلته لك لا لغيرك ، ولكنك لم تلتزم
 بما تعهدت لى به فى قولك : « سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا » .
 روى البخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « وهذه أشد من الأولى . . » .

٧٦- (قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنِ شَيْءٍ وَبَعَثْنَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنَ اللَّذْنِ عُدْرًا) :

أدرك موسى خطأه فلم يجادل فيه ، ووعد بتحمل تبعه اعتراضه عليه مرة أخرى فقال للخضر عليه السلام : إذا اعترضت عليك في أمر آخر فإن لك أن تغارقني ولا لوم عليك في ذلك ، بل لك العذر كل العذر في ألا تصاحبني ، وقبل الخضر عليه السلام اعتذاره ومضيا في طريقهما .

(فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ)

المفردات :

(جِدَارًا) : الجدار ، الحائط .

(يَنْقَضُ) : ينهار .

(أُنَبِّئُكَ) : أخبرك .

(تَأْوِيلُ) : تفسير .

التفسير

٧٧- (فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا) :

أى فسارا في طريقهما حتى حلاً بإحدى القرى - يذكر بعض المفسرين أنها إنطاكية - وطلب من أهلها إعطائهما طعاماً يأكلانه ، فرفض أهلها إعطائهما شئاً ويخلاً .

(فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ) : فرأيا في القرية جدراً يكاد يقع فهدهم الخضر ثم أعاد بناءه ، فعجب موسى عليه السلام من تصرف الخضر ، وما بذله من جهد في هدم الجدار ثم لإقامته ، لقوم بخلاء يضمنون عليهم بالطعام ^(١) .

روى البخارى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « فقال موسى : قوم أتيناكم فلم يطعمونا ولم يضيفونا . . . ؟ » .

(قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) :

أى لو أردت لطلبت من هؤلاء القوم أجراً جزاء عملك .

ونلاحظ هنا أن موسى عليه السلام لم يعترض على الخضر ولم يصدر عليه حكماً بالخطأ كما فعل في المرتين السابقتين ، فقد استفاد من الدرسين الماضيين واكتفى هنا بقوله : لو أردت أن تنال أجراً على عملك لنته ، وعلق الأمر هنا على مشيئة الخضر وإرادته ، وهنا أدرك الخضر عليه السلام أن موسى قد استفاد مما مر بهما من أحداث ، وأثمرت التجربة ثمرتها المرجوة ، فأنهى الخضر لقاءه مع موسى عليهما السلام مبيناً له حكمة ما صنع مما لم يستطع موسى الصبر عليه .

٧٨ - (قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) :

أى قال الخضر لموسى عليهما السلام ، بعد أن اعترض عليه لهلته الجدار ثم بنائه لقوم بخلاء : حان لى فراقك وفقاً لتعهدك ، ولكنى قبل الفراق سأنبئك بتفسير ما قمت به من أعمال استدعت اعتراضك عليهما ، لتدرك : بواعث وأهداف هذه التصرفات ولكنك تعجلت في الحكم عليهما دون أن تدرك أسبابها وتقف على بواعثها .

جاء في حديث البخارى عن هذه القصة بعد قول الخضر لموسى عليه السلام : « هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ... » الآية . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وَدِدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبِيرًا فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبْرِهِمَا » .

(١) - والتعبير عن قرب سقوط الجدار بأنه يريد أن ينقض صورة بلاغية ، من باب الاستعارة المكنية التخيلية .

تنبيه وشكر للقراء الكرام

ثم تفسير نصف القرآن عند الآية الثامنة والسبعين من سورة الكهف ، ويبدأ تفسير النصف الثاني بمشيئة الله من قوله تعالى حكاية عن الخضر : وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاجِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ . . . الآية ٧٩ .

وقد جاء هذا التفسير - بتوفيق الله تعالى - بعيداً عن التعقيد خالياً من الإسرائيليات والفنانيات الصعبة ، والأحاديث الموضوعة ، مع تحرى الدقة في التعبير عن المعنى الأساسي للنصوص الكريمة بقدر الإمكان ، ولانبرىء نفوسنا من الخطأ أو التقصير - فالكمال لله وحده .

وحسبنا أننا بذلنا الوسع ، ومهدنا السبيل إلى فهم كتاب الله تعالى على الوجه الأمثل .
وتتألف لجنة التنسيق حالياً من السادة الآتية أمهاتهم - حسب ترتيب الحروف الهجائية -
أصحاب الفضيلة :

- (١) الشيخ السيد مصطفى شريف .
- (٢) الشيخ طه الساكت .
- (٣) الشيخ عبد المهيمن الفقي .
- (٤) السيد الأستاذ علي عبد العظيم .
- (٥) صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى محمد الحليدي الطير .

ويقوم الشيخ مصطفى محمد الحليدي الطير بمراجعة أعمال اللجنة بعد الفراغ من تنسيق كل حزب وتحقيقها ، تحرياً للدقة والصواب ، وإبرازاً للغة اللجنة ، وهو يباشر هذا العمل الدقيق منذ تفسير فاتحة الكتاب حتى الآن ، ولهذا ترى التفسير متقارب الأسلوب بقدر الطاقة .
ولقد أسعدنا قراؤنا الكرام في العالم الإسلامي ، بإقبالهم المنقطع النظير على اقتنائه - فما إن يظهر منه حزب في المکتبات ، حتى تنفد عشرات الألوف من نسخته ، ولهذا نتقدم إليهم بالشكر الجزيل على هذا الإقبال ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا مزيداً من التوفيق في تفسير النصف الثاني من كتابه ، وأن يجزى القراء عناخير الجزاء ، وأن يوفقنا جميعاً لطاعته ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

رئيس اللجنة

مصطفى محمد الحليدي الطير

طبع بالمهينة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / صالح زكريا

رقم الايداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨١

المهنة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٧١٧٤ س ١٩٨٠ - ٧٥٠٠٤

